

ଓଁ

ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ୧୦୮ ଶ୍ରୀମଂସ୍ବামী ମହାଦେବାନନ୍ଦ ଗିରି
ମଞ୍ଜୁଲେଖର ମହାରାଜ-ପ୍ରଣୀତ ।

ଦ୍ବିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ।

ବରିଶାଳ, ବଞ୍ଜୁଡ଼ା ରୋଡ଼, ଭୋଲାନନ୍ଦସନ୍ନ୍ୟାସାଶ୍ରମ ହିତେ
ସ୍ବামী ବୈଦ୍ୟନାଥାନନ୍ଦ ଗିରି
କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରକାଶିତ ।

୧୩୪୧ ।

ସ୍ବଳ୍ପ ଆଟ ଆନା ।

উৎসର୍গ :

পরমারাধাতম গুরুদেব

শ্রী ১০৮ শ্রীমৎ পরমহংস পরিত্রাজকাচার্য্য

স্বামী ভোলানন্দ গিরি

মহারাজের শ্রীচরণ কমলে ।

হরদ্বার,

শিব চতুর্দশী ১৩৩৩ ।

মহাদেবানন্দ :

সূচী ।

প্রথম বঙ্গী ।

১	অধ্যাত্ম বিজ্ঞা	১
২	ব্রহ্ম ও আত্মবোধ	২
৩	সদগুরু কে ?	২
৪	সদগুরু মিলে দুর্ঘট	৩
৫	মল্লস্থ জীবনের রুতরুতাতা	৪

দ্বিতীয় বঙ্গী ।

৬	সং শিষ্যের লক্ষণ	৫
---	------------------	----	-----	---

তৃতীয় বঙ্গী ।

৭	গুরু করণেব প্রয়োজনীয়তা	৮
৮	সাধনার আবশ্যকতা	৯
৯	গুরুবাক্যে অবিচারিত বিশ্বাস	১০
১০	প্রারব্ধ ও পুরুষকার	১১
১১	পার্থিব উন্নতির জন্ত সদগুরুর আশ্রয় চাহিও না	১৩

চতুর্থ বঙ্গী ।

১২	গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস চাই	১৪
১৩	শৃগাল ও রাজার গল্প	১৫
১৪	বহুরুপীর গল্প	১৭
১৫	মনের কথা গুনিবি না	১৮

পঞ্চম বঙ্গী ।

১৬	শরীর কি ?	২২
১৭	সাধন ও ব্রহ্মচর্য্য	২৩
১৮	প্রাণবায়ু	২৫
১৯	প্রাণায়াম	২৬
২০	মানব জীবনের সফলতা	২৬
২১	মুমুক্শুর অধ্যবসায়	২৯
২২	স্ব স্বরূপ জ্ঞান, ছাগ ও বাঘার গল্প	৩১
২৩	সংসারী ও জ্ঞানী	৩৩

ষষ্ঠ বঙ্গী ।

২৪	ব্রহ্মের সৃষ্ণতমত্ব	৩৫
২৫	বিশ্বাস ও বিচার	৩৬
২৬	দুর্ব্বাসা সদা উপাসা গল্প	৩৭
২৭	ব্রহ্মজ্ঞ ভোক্তা হন ।	৪৩
২৮	সাধুর আব্হাওয়ার ফল	৪৪

সপ্তম বঙ্গী ।

২৯	আমি ও আমার	৪৭
৩০	স্বরূপ	৫০
৩১	সদগুরুর প্রশংসা	৫১
৩২	অজ্ঞান গুরু	৫২
৩৩	নরজন্ম দুর্লভ	৫৩
৩৪	দেহ মায়িক	৫৪
৩৫	সাধন চতুষ্টয়	৫৫

(১) নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক	৫৫
(২) বিরাগ বা বৈরাগ্য	৫৬
(৩) শমাদি ষট্ সম্পত্তি	৫৭
(৪) মুমুক্শুত্ব	৫৭

অষ্টম বঙ্গী ।

৩৬ অভ্যাস যোগ	৫৮
৩৭ কাম—বিষমঙ্গলের গল্প	৫৯
৩৮ বাসনা ক্ষয়	৭১
৩৯ কর্মশেষ কখন হয়	৬৩
৪০ দৃশ্য জগতের অলৌকতা	৬৪

নবম বঙ্গী ।

৪১ বাসনার প্রকার ভেদ	৬৬
৪২ কিসে কর্মফলে বদ্ধ হইতে হয় না	৬৭
৪৩ ব্রহ্মাভ্যাস	৬৮
৪৪ ব্রহ্মাভ্যাস দ্বারা বিচার প্রণালী	৭১

দশম বঙ্গী ।

৪৫ অধিকারী ভেদে উপদেশ	৭৩
৪৬ সৃষ্টিতত্ত্ব	৭৫

একাদশ বঙ্গী ।

৪৭ মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি	৭৭
৪৮ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থা	৭৯
৪৯ সৃষ্টির প্রাগবস্থা	৮০
৫০ প্রকৃতি পুরুষ বিবেক	৮১

ছাদশ বঙ্গী ।

৫১	জীবই শিব	৮৩
৫২	স্কুল, লিঙ্গ ও কারণ শরীর	৮৪
৫৩	ব্রহ্ম সর্বব্যাপী	৮৫
৫৪	ব্যবহারিক সত্তা ও পারমার্থিক সত্তা	৮৭
৫৫	সর্ব ঘটে এক চিৎ	৮৮

ত্রয়োদশ বঙ্গী ।

৫৬	কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি	৯১
----	---------------------	-----	-----	----

ওঁ

শ্রীগুরুবে নমঃ

অধ্যাত্ম বিদ্যা ।

প্রস্তাবনা ।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞান মূর্তিঃ

ছন্দাতীতং গগন সদৃশং তত্ত্বমশ্রাদি লক্ষ্যং ।

একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধী সাক্ষী ভূতং

ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদগুৰুং তং নমামি ॥

দেড় শত বৎসর যাবত ভারতে পাশ্চাত্য ভাষার বহুল প্রচাবে সংস্কৃত ভাষার চর্চা বড়ই কম । সংস্কৃত অধ্যাত্ম বিজ্ঞা বিষয়ক গ্রন্থের অভাব নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আচার ব্যবহার সমধিক পরিমাণে প্রচলিত হওয়ায় যুবকদিগের সংস্কৃত হইতে অধ্যাত্ম বিজ্ঞা শিক্ষা করিবার মতি গতি এবং অবসর হইয়া উঠে না । দেশের গৃহস্থগণের আর্থিক অবস্থা ও নানা কারণে সুবিধাজনক না থাকায় শিক্ষা কালান্ত্রে বিষয়-কাধ্যে সময় এত অধিক ব্যয়িত হয় যে, তৎকালেও সংস্কৃত চর্চা করিবার সুযোগ প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না । বঙ্গভাষায় সরল, সুপাঠ্য, ধর্মগ্রন্থের

প্রচার ও যথেষ্ট নহে। বিশেষতঃ অর্থকরী বিজ্ঞা ও ব্যবহারে পারমাণবিক চিন্তা আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না। ইদানীং ভগবৎ রূপায় বঙ্গদেশে পরমহংসপাদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও গোস্বামীপাদ বিজয়কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়া, বাংলার কেন, জগতের শিক্ষার হাওয়া বদলাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের সাধন-কাল যতই দীর্ঘ হউক না, প্রচারের কাল সংক্ষিপ্ত। পরমহংসদেব ১২৮৮ হইতে ১২৯৩ এবং গোস্বামী পাদ ১২৩৮ হইতে ১৩০৬ সন মধ্যে আত্ম প্রকট করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী স্বামী বিবেকানন্দজীরও প্রচারের জীবন সংক্ষিপ্ত।

হরদ্বার লালতারাবাগ আশ্রমে শ্রীশ্রী ১০৮ শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকা-চাৰ্য্য স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ বঙ্গদেশে সাত্ত্বিকতার বিকাশার্থ বহু শিষ্য করিয়াছেন। লেখক তন্মধ্যে একজন। দ্বাদশোদ্ধ বর্ষকাল গুরুর আশ্রমে থাকিয়া তদুক্ত অমৃত নিস্তান্দিনী বাক্যাবলী যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহারই কিয়দংশ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রকাশের প্রয়াস করিলাম। এতদ্বারা কাহারও কোন উপকার দর্শিলেই যত্ন সফল মনে করিব।

<p>হরদ্বার,</p> <p>শিব চতুর্দশী,—১৩৩৩।</p>	}	<p>স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি।</p>
--	---	---------------------------------

ওঁ

অধ্যাত্ম-বিদ্যা

প্রথম বঙ্গী ।

(অধ্যাত্ম বিদ্যা ।)

আত্মাকে অধিকৃত কবিষা অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া যে বিদ্যা তাহাকে অধ্যাত্ম বিদ্যা বা বেদান্ত বলে । গীতার ১০ম অধ্যায়ে ভগবান্ “অধ্যাত্ম বিদ্যা বিদ্যানাম” (১০।৩২) বলিয়া ইহার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন । আবার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অধ্যাত্ম জ্ঞান বা বিদ্যা জ্ঞান সংজ্ঞাত্ব হইয়াছে । এই বিদ্যার লক্ষ্য আত্মা বা সৎচিদানন্দ ব্রহ্ম ঋহাকে জানিলে আর কিছু জানিতে বাকি থাকে না ।

“এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্ম সংস্থম্ ।

নাতঃপরং বেদিতব্যম্ হি কিঞ্চিৎ ॥” শ্বেতাশ্বতর ১।১২

ইহা জানিবার বিষয়, ইনি নিত্ম, প্রতিঘটে আত্মরূপে স্থিত ইহার পর আর কিছু জানিবার নাই ।

“যেনাশ্রতং শ্রতং ভবত্যমতম্ ।

মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি ॥” ছান্দোগ্য ৬।৩।

“যাহা শুনিলে শ্রবণাতীতকে জানা হয়, মনের অপ্রাপ্যকে মনন করা হয়, যাহা বুদ্ধির অগোচর তাহা জ্ঞানগোচর হয়, এমন যে বস্তু তাহাই জানিবার বিষয়।

(ব্রহ্ম ও আত্মবোধ ।)

একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, দৃশ্যজগৎ প্রপঞ্চাদি আকাশ-কুসুমবৎ অলীক বা ইন্দ্রজালিকের কার্যের গায় ভিত্তিহীন; ইহাই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহা সদগুরু অধিগম্য ও স্বাত্ত্বভব সিদ্ধ। বঙ্গদেশে অনেকে বেদান্ত পাঠ ও উহার আলোচনা করেন। তাঁহাদের যে জ্ঞান তাহা জ্ঞানসংজ্ঞকই নহে। তৎ সম্বন্ধে ভগবান শ্রীশ্রীশঙ্করাচাৰ্য্য বলিয়াছেন।

“পশোঃ পশুঃ কো ন করোতি ধৰ্ম্মম্।

প্রাধীতশাস্ত্রোহপি ন চাত্মবোধঃ॥”

(মণিরত্নমালা ২৯ শ্লোক ।)

‘ পশুরও পশু কে ? যে ধৰ্ম্মাত্মজ্ঞান করে না বা যাহাব শাস্ত্র অধ্যয়ন সত্ত্বেও আত্মবোধ বা অত্মভূতি হয় নাই ।

(সদগুরু কে ?)

সদগুরু কে ? তদন্তরে শ্রুতি ও স্মৃতি বলেন :—

“গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ” মুণ্ডক ১।২।১২

শ্রোত্রিয় (গুরুকুলে বাস করিয়া যিনি সাক্ষবেদ পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন) ও ব্রহ্মনিষ্ঠ (ব্রহ্মজ্ঞান লাভে ব্রহ্মই হইয়াছেন) এমন গুরুর নিকট সমিৎকার্ঠহস্তে গমন করিবে।

“তস্মাৎ গুরুম্ প্রপণ্ডেত জিজ্ঞাস্তঃ শ্রেয় উত্তমম্।

শাক্ষে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মত্বাপশমাশ্রয়ম্॥” ভাগবত ১।১।৩২।

অতএব একান্ত মঙ্গল জানিতে অভিলাষী (জিজ্ঞাস্তা), শব্দব্রহ্ম (বেদ) তত্ত্বজ্ঞ ও পরব্রহ্ম বিষয়ে অপরোক্ষানুভব সমর্থ, ক্রোধান্দির অবশীভূত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে ।

“তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥” গীতা ৪।৩৩।

প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা ও গুরুসেবার দ্বারা সেই তত্ত্ব জ্ঞান লাভ কব ।
জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীগণ তোমাকে উপদেশ দিবেন ।

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বদামার সঙ্গে সন্দীপন মুনির কাঠের বোঝা বহিয়া অধ্যাত্ম বিজ্ঞা লাভ করেন । শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠদেব হইতে যে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করেন তাহার ফলে যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ । অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব স্বীকার করাব গীতার সৃষ্টি ।

“শিষ্যন্তেহহং শাবি মাং ত্বাং প্রপন্নম্” । গীতা ২।৭ ।

তজ্জগৎ শুকদেব রাজসি জনকের ও ঔদ্ধানক আকনিতনখ নচিকেতা যমরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । এই উপাখ্যান অবলম্বনে কঠোপনিষদেব সৃষ্টি ।

(সদগুরু মিলা দুর্ঘট ।)

“মনুজ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥” (গীতা ৭।৩।)

সহস্র সহস্র মনুজের মধ্যে কেহ সিদ্ধির জগু যত্ন করেন, যত্নকারী সিদ্ধগণের সহস্রের মধ্যে কেহ আমাকে পরমাত্মরূপে ঠিক জানিতে পারেন ।
সিদ্ধ অর্থ ষাঁহাদের কণ্ঠ করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি লাভ হইয়াছে ।
কণ্ঠ করিতে করিতে ঈশ্বরীয় রূপ দর্শনাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে
এবং তখন সদগুরুর আশ্রয় লইলে আত্মদর্শন অতীব স্বগম হয় ।

পরন্তু সদগুরু সংখ্যা বড়ই অল্প। “কিং দুর্লভং ? সদগুরুস্তু লোকে। সংস্কৃতি ব্রহ্মবিচারণা চ।” (প্রশ্নোত্তরী ২৮) ইহলোকে কি দুর্লভ ? সংগুরু, সংস্কৃ ও ব্রহ্মবিচার। এইরূপ সংশ্লিষ্ট দুর্লভ। এজন্ত পশ্চিমাঞ্চলে এক প্রবাদ আছে “গুরু মিলে লাখ লাখ চেলো না মিলে এক”।

প্রকৃত বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে পর সম্যাস গ্রহণ করে এমন লোকের সংখ্যা বড়ই কম। দুঃখ শোকাদি জনিত মর্কট বৈরাগ্য হঠতেই বহুব্যক্তি সম্যাস লইয়া থাকে। ব্যবসা হিসাবেও অনেকে ভিক্ষুক আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে।

(মনুষ্য জীবনের কৃতকৃত্যতা ।)

“ন ভূতিযোগেহপি কৃতকৃত্যতোপাস্তসিদ্ধিবদুপাস্তসিদ্ধিবং।”

সাংখ্য প্রবচন ৪।৩২।

যেমন উপাস্ত দেবতার অর্চনাদির দ্বারা দেবদর্শন লাভ হয় কিন্তু তদ্বারা মনুষ্য জীবনের সার্থকতা লাভ হয় না তদ্রূপ হিরণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা অগ্নিমাди ঐশ্বর্য বা বিভূতি লাভ করিলেও মনুষ্য জীবন শূন্য হয় না ; কেবল আত্মদর্শনেই মনুষ্যজীবনের কৃতকৃত্যতা হইয়া থাকে।

বৃন্দাবনে (শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে ৮২ অধ্যায়) গোপীগণ কৃষ্ণ প্রেমে একনিষ্ঠ হইয়া শুদ্ধচিত্ত হইবার বহুবর্ষ পর, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনে কৃষ্ণ কর্তৃক আপ্যায়িত ও আলিঙ্গিত হইয়া কৃষ্ণকে সর্বব্যাপক ব্রহ্মরূপে চিন্তন করিবার জন্ত উপদিষ্ট হইয়া অতি অল্প সময়ে জ্ঞানলাভে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের জীবনে এইটা স্পষ্টীকৃত হয়। তিনি কালীকায় দেবীর দর্শন এবং তৎসহ আলাপনাদি করিলেও উপাস্ত সিদ্ধি

লাভের পর হিরণ্যগর্ভের উপাসনা ও সর্বশেষে তোতাপুরী হইতে সন্ন্যাস দীক্ষা লইয়া আত্মদর্শনে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন ।

যে পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভে কৃতকৃত্য না হওয়া যায় তাবৎ পুনঃ পুনঃ সংসার যাতায়াতরূপ দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয় না ॥

‘আব্রহ্মভুবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনোহজ্জুন ।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥”

(গীতা ৮।১৬)

ব্রহ্মলোক হইতেও (অপ্রাপ্তজ্ঞান) জীবগণ সকলেই পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু আমাকে (পরব্রহ্মকে) পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না ।

দ্বিতীয় বল্লী ।

—*—

(সৎ শিষ্যের লক্ষণ ।)

“তপোযজ্ঞদানাদিভিঃ শুদ্ধবুদ্ধি বিরক্তো নৃপাদৌ পদে তুচ্ছবুদ্ধ্য ।

পরিত্যজ্য সৰ্বং যদাপ্নোতি তত্ত্বং……………॥

• (বিজ্ঞান নৌকা)

তপশ্চা (কায়িক ক্রেশাদি সহন, উপবাস, প্রায়শ্চিত্তাদি ব্রতানুষ্ঠান, যজ্ঞ (জ্ঞান, দান, জপ, যজ্ঞাদি), দান (সাংখ্যিক বুদ্ধিতে দেশ, কাল, পাত্র ভেদে ঈমর্পণ) দ্বারা শুদ্ধবুদ্ধি ও বৈরাগ্য.

যুক্ত হইয়া রাজপদ প্রভৃতি তুচ্ছ মনে করতঃ সৰ্ব্বস্ব পরিত্যাগে যে তত্ত্ব পাওয়ার জন্ত প্রস্তুত এমন শিষ্য বাস্তবিক দুৰ্লভ নহে কি ? কঠোপনিষদে দেখিতে পাই সত্যনিষ্ঠ নচিকেতা যমরাজকে অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে যমরাজ তাহাকে বালক বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং রাজ্য, দীর্ঘায়ু ও বহু ধন রত্নাদি দিতে চাহেন। নচিকেতা তাহা লইতে স্বীকৃত হন নাই। সেইজন্ত যমরাজ তাহার ত্যাগের পরাকাষ্ঠায় বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে অধ্যাত্ম বিদ্যা দিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও লালাবাবুর ত্যাগের দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। শিষ্য হইতে চাহিলেই সংশিষ্য হওয়া যায় না। তজ্জন্ত প্রস্তুত হইতে হয়। নতুবা সঙ্গুরু সাক্ষাৎকার ফলপ্রসূ হয় না। পরমহংসদেব ও বিজয়রক্ষ গোস্বামীজির আবির্ভাবে বাংলা ধন্ত হইলেন। কয়জন স্বামী বিবেকানন্দ হইয়াছেন ? সংশিষ্যের লক্ষণ শ্রুতিতে এইরূপ পাওয়া যায়।

“তস্মৈ স বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্

প্রশাস্তচিত্তায় শমাস্থিতায় ॥

যেনাক্ষবং পুরুষং বেদ সত্যং

প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ (মুণ্ডক ১।২।১৩)।

প্রশাস্ত চিত্ত শমাদি সংযুক্ত, সমিপাণি শিষ্যকে, গুরু ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিবেন।

সম্পূর্ণ ভাবে (তনু, মন, ধন দিয়া) গুরু সেবা ও তদ্বাক্য পালন তৎপর, ইন্দ্রিয় তদ্বৃতি বশীভূত হওয়ায় প্রশাস্ত চিত্ত, শম, দম, উপরম, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান, বিবেক, বৈরাগ্য ও মুমুক্সাদি গুণযুক্ত, বেদ বেদাঙ্গাদি পাঠে অক্ষয় পুরুষ ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া বিশ্বাসকারী ব্যক্তিকে আচাৰ্য্য ব্রহ্মবিদ্যা বলিবেন।

“আচার্য্যাবান্ পুরুষো বেদ” আচার্য্যাবান পুরুষই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। আচার্য্য ভগবানেবই স্বরূপ।

“আচার্য্যঃ মাং বিজানীয়াৎ”

(ভাগবত)।

আমাকেই আচার্য্য বলিয়া জানিবে।

“উপনীয় তু যঃ শিষ্যঃ বেদমধ্যাপয়েদ্বিজঃ।

সকল্লং সরহস্তঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে।”

মন্ত্র ২য় অধ্যায়।

যিনি শিষ্যকে উপনয়নে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞের বিধিসমূহ ও গৃঢ়ার্থের সহিত বেদ ও উপনিষদাদির শিক্ষা প্রদান করেন সেই ব্রহ্মবিদই আচার্য্য।

যাহার মন ব্রহ্মবেত্তার চরণারবিন্দে আশ্রয় লইয়াছে তিনি ত্রিভুবনের পূজাম্পদ। সদগুরুব পদযুগলে সকল তীর্থের সমাবেশ জানিয়া তাঁহার চরণামৃত মস্তকে ধারণ করিলে সকল তীর্থের জলে স্নান করা হয়; শ্রীগুরু চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে দেহরূপিণী ধরা তাঁহাকে উৎসর্গীত করা হয়। ইহাতে সমস্ত পৃথিবী দানের পুণ্য লাভ হয়। ব্রহ্মবিৎ মহাপুরুষের সঙ্গ লাভার্থ যত পদ হাঁটীয়া যাওয়া যায় প্রতি পদবিক্ষেপে তত কোটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এক গুরুপূজা করিলেই সকল দেবতার পূজা করা হয় “ন গুরোরধিকং” গুরুর চেয়ে বড় নাই।

সামান্য বিত্ত হইতে ব্রহ্মলোক লাভ পর্য্যন্ত কাকবিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ বৈরাগ্যের সীমা। শম—মনের নিগ্রহ দ্বারা বাসনার নিরাকরণ। দম—চক্ষু প্রভৃতি বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ দ্বারা বহির্বিষয় হইতে দূরে থাকা। উপরম—স্বধর্ম্মাহুষ্ঠান জন্ত সর্বত্যাগ বা সন্ন্যাস অর্থাৎ স্বযুক্তি অবস্থার ন্যায় জাগ্রৎ অবস্থায় বিষয় ভোগের বিশ্রুতি। তিতিক্ষা—শীতোষ্ণ, স্থখ,

দুঃখ, মান, অপমান প্রভৃতির দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা । শ্রদ্ধা—গুরু বেদান্তাদি শাস্ত্র
বাক্যে বিশ্বাস । সমাধান—চিন্তের একাগ্রতা । অপি চ

“তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শাস্ত্রানাং বীতরাগিণাম্ ।

মুমুক্শুণামপেক্ষ্যোহয়মাত্মবোধো বিধীয়তে ॥”

যাহাদের তপস্তার দ্বারা পাপ ক্ষীণ হইয়াছে, ও বিষয়াসক্তি রহিত
হওয়ায় চিন্তা শাস্ত্র হইয়াছে এমন যে মুমুক্শু (মোক্ষ অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু
প্রভৃতি সংসার দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার তীব্র ইচ্ছা বিশিষ্ট) তাহাদের
আত্ম বোধের অধিকার জন্মে ।

তৃতীয় বল্লী ।

—*—

(গুরু করণের প্রয়োজনীয়তা ।)

অনেকে মনে করেন গুরু কবণের কোন প্রয়োজন নাই । সত্য পথে
চল । কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখেনা যে চাষা হইতেও গুরু লাগে ।
কেমন ভূমিতে কোন সময় কোন ফসল হয়, কোন বীজ কি প্রণালীতে
বপন করে, কোন শস্যে কি পরিমাণ কোন জাতীয় সার দেয়,
এমন কি হালের মুঠি ধারণ শিখিতেও গুরু লাগে, শিল্প বিজ্ঞানের
ত কথাই নাই । ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারেই যখন গুরু সাহায্য প্রয়োজন
তখন ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর বিষয়ের জ্ঞান যে গুরু সাহায্য বিনা
হইতেই পারে না তাহা তাহাদের হৃদয়ে আদৌ জাগে না । গুরু শব্দ
প্রয়োগ না করিলেও বহুদর্শী বিদ্বৎ জনের সাহায্য সর্বদা সর্ব বিষয়ে

আবশ্যক । “গু” অর্থ অন্ধকার বা অজ্ঞান—“রু” অর্থ—প্রকাশ । যেমন সামান্য বিষয় হউক না কেন তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা বা অন্ধকার নিরাকরণ-কারক যিনি তিনিই গুরু । তুমি নূতন স্থানে গেলে । রামের বাটী যাইবে । রামের বাটী সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই । একটী রাখাল বালক তোমাকে রামের বাটীব রাস্তা দেখাইল । বামের বাটী সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান জন্মাইয়া দিল—অজ্ঞতা দূর করিয়া দিল । সে এ বিষয়ে তোমার পথ প্রদর্শক বা গুরুই জ্ঞান । গুরু শব্দ ব্যবহার না কর পথ প্রদর্শক, বিজ্ঞ বা বিচক্ষণের মত নেওয়া বল উহাই গুরুগ্রহণ, গুরুকরণ । এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে আছে অবধূত বলিয়াছেন তাঁহাব ২৫ জন গুরু, তন্মধ্যে কাক, কুকুর, চিল, ইত্যাদিও আছে । যাহা হইতে যেটুকু শিখা যায় তজ্জন্য সে গুরু । যে যে বিষয় শিক্ষা দেয় সে তদ্বিষয়ে গুরু ।

(সাধনার আবশ্যকতা ।)

অনেকে মনে কবেন সৃষ্টগুরু যদি মিলিল তবে আর কি ? সাধন নাই ; ভজন নাই, গুরু উপসন্নের কথাটী নাই, গুরু বাক্যে অহৈতুক বিশ্বাস পর্য্যন্ত নাই ; কিন্তু অধ্যাত্ম বিঘাটী আমলকবৎ হস্তগত হওয়া চাই ।

“ভজন পূজন সাধন বিনা

আমার গাঁজা ভিজবে কিনা !”

বাক্সালার লোক এতই অভিমানী ও আলাস্ত্রপ্রিয় যে, সে কত বিজ্ঞ, কি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, কতটুকু অধিকারী সে বিষয়ে চিন্তা করিবে না । একথা সর্বদা জাগরুক থাকা চাই যে গুরু যাহা বলেন তাহা যেন অটুট রহে । নতুবা পূর্ব সংস্কার দ্বীভূত না হওয়ায় সে গুরুর অন্ত উপদেশ গ্রহণের যোগাই হয় না । দেখ, চুঙ্গক লোহাকে কেমন আকর্ষণ

করে। ছোট সূচী পথ্যস্ত লাফাইয়া চুষকের গায়ে ঢলিয়া পড়ে,—এতই আকর্ষণ। যদি ঐ সূচী মুক্তিকা লেপন করিয়া চুষকের গায়ে ধর চুষক উহাকে আর টানিবে না। তদ্বৎ পক্ষিল হৃদয়ে আসিলে গুরু তাহাকে টানিতে পারেন না। শুধু ‘গুরু রক্ষা কব’ বলিয়া চেষ্টাইলে কি ফল। পিতা ছেলের পড়ার জন্ত বই কিনিয়া দিতে পারেন, মাহিনা দিয়া গৃহে শিক্ষক রাখিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ছেলের স্মৃতিতে বিছা গাঁথিয়া দিতে পারেন না। ছেলের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ গৃহে আনিতে পারেন কিন্তু বধূকে প্রীতির চক্ষে দেখা নাদেখা পুত্রের উপর নির্ভর করে। নিজে পুরুষার্থ না দেখাইলে পুত্রমুখ দর্শনরূপ স্থখ অসম্ভব।

সর্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন।

“সম্যক প্রযুক্তাং সর্কেণ পৌরুষাং সমবাপাতে ॥

সাধুপদিষ্ট মার্গেন যন্ননোঙ্গ বিচেষ্টিতম্।

তং পৌরুষং তং সফলমগ্নদুন্নত চেষ্টিতম্ ॥”

যোঃ বা, মু মু ৪৮, ৪১১

হে রঘুনন্দন, সর্ব প্রযত্নের সহিত সম্যক পৌরুষ দেখাইলে সংসারে সর্বদাই সকল বিষয়ে সফলকাম হওয়া যায়। সাধুগণ উপদিষ্ট পথে কায়মনোবাক্যে চলাই প্রকৃত পুরুষকার; তাহাতেই সফলতা আনয়ন করে, অগ্ন পুরুষকার উন্নত চেষ্টা মাত্র।

(গুরু বাক্যে অবিচারিত বিশ্বাস ।)

শিষ্য গুরুবাক্য বিষয়ে কোন তর্ক উত্থাপন না করিয়া অগ্নান বদনে পালন করিতে বাধ্য। কিন্তু কোন কোন শিষ্য নিজ বুদ্ধি বৃত্তির চালনার দ্বারা গুরুবাক্য অবহেলন করেন। একদিন এক শিষ্যকে স্বামীজি (স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ) এক রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষা করার

কালে বলিলেন অমুক দোকানে ভাল পুরী আছে তাহা আনিয়া জলযোগ কর। কিন্তু তাঁহার সেই শিক্ষিত শিষ্য সেই দোকানে যাইয়া ঘূতে ভাজা টাটকা পুরী পরিত্যাগ করতঃ বাসি রসগোল্লা আনিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন ‘কি খাইতেছ’? শিষ্য অগ্নান বদনে উত্তর করিল “রসগোল্লা”। তখন স্বামীজি বলিলেন আমি পুরী আনিতে বলিলাম রসগোল্লা আনিলে কেন? তদুত্তরে শিষ্য উক্ত দোকানের পুরীতে ঘূতের ভেজাল, মক্ষিকাদংশুতা, ছুতিস্পর্শতা প্রভৃতি নানা দোষের বর্ণনা কবিল। সৎগুরুর দৃষ্টিতে উহা যে অমৃতময় হইয়াছে এইরূপ চিন্তা অহঙ্কার পরবশে তাহার হৃদয়ে স্থানও পাইল না। আপনাকে বুদ্ধিমান বলিয়া এতই অভিমান ও ভাবী অস্বস্থতার জন্ম এতই প্রযত্নে যে বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবুদ্ধ সৎগুরুর বাক্যে অবহেলা করিলই করিল। এইরূপ শিষ্যের গুরু হইতে কোন বস্তু প্রাপ্তির আশা যে স্বদূরপর্যাহত তাহা বলা নিস্প্রয়োজন।

গুরুবাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকা চাই। শুধু মুখে গুরু বলিলে কোন ফল নাই। ভগবান বলিয়াছেন।

“অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্চতি।

নাং লোকোপস্থি ন পরো ন স্মৃৎ সংশয়াত্মনঃ।” গীতা ৪।৪০।

গুরুপদটি অর্থে অনভিজ্ঞ, অশ্রদ্ধা বিশিষ্ট এবং সংশয়চিত্ত ব্যক্তি স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়; সংশয়াত্মা মানবের ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, স্মৃৎও নাই।

(প্রারব্ধ ও পুরুষকার ।)

প্রত্যেক জীব প্রারব্ধ বশে কাজ করে। প্রারব্ধকে অগ্নান বদনে ভোগ করিতে রাজি হয় না কেন? প্রারব্ধ স্বকৃতব্যাদি পূর্ব

পুরুষার্থেরই ফল। ইহজীবনে ভুল করিলে তজ্জগৎ যেক্ষণ ভুগিতে হয় ইহাও তদ্রূপ পূর্বজীবনের ভুল জাত। পুরুষার্থ বেশী হইলে উহা ক্ষীণ হয়। অতএব নির্ভয়ে কাজ করিয়া যাও।

“তাবৎ তাবৎ প্রযত্নেন যত্নিতব্যম্ স্বপৌরুষম্।

প্রাক্তনং পৌরুষং যাবদন্তুভং শাম্যতি স্বয়ং ॥”

যতক্ষণ না ঐহিক সংকর্ষ দ্বারা প্রাক্তন দুরদৃষ্ট পরাস্ত হয় ততক্ষণ ঐহিক সংকর্ষে যত্ন করিবে।

দোষঃ শাম্যত্য সন্দেহঃ প্রাক্তনোহন্তনৈশ্চ গুণৈঃ

দৃষ্টান্তোহত্র হস্তনস্ত্র দোষসাত্ত্ব গুণৈঃ ক্ষয়ঃ ॥

প্রাক্তন দোষ ঐহিক কৰ্ম দ্বারা নিশ্চয়ই পরাস্ত হয়। ভাবী দোষ যে ঐহিক কৰ্ম দ্বারা দূরীভূত হয় তাহাই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত।

“অনর্থঃ প্রাপ্যতে যত্র শাস্ত্রিতাদপি পৌরুষাৎ।

অনর্থ কর্তৃবলবৎ তত্র জ্ঞেয়ং স্বপৌরুষম্ ॥

পরং পৌরুষমাত্রিত্য দষ্টৈদন্তান্ বিচূর্ণয়ন্।

শুভেনাশুভ মুহ্যন্তং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ ॥”

শাস্ত্রানুযায়ী কৰ্ম করিলেও যথায় অনিষ্ট হয়, তথায় বুঝিবে অনিষ্ট-জনক পূর্বকৃত দুষ্কৰ্ম তোমার প্রবল। তখন অতি দৃঢ়ভাবে পুরুষার্থ দেখাইবে। জীবন যায় যাক্, আমি শাস্ত্রীয় কৰ্ম করিবই স্থির করিয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া কৰ্ম করিয়া যাইবে। ইহাতে ঐহিক পুরুষার্থ দ্বারা প্রাক্তন পুরুষার্থ বা দৈব জয় হইবেই হইবে। ইহা ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের বাক্য।

সাধনা করিতে গিয়া অনেকে অমূকের মত ত আমার হইতেছে না ইত্যাদি চিন্তায় হতাশ ভাবে বহু সময় বৃথা ব্যয় করেন ও উত্তমে শিথিল হন; তাহা উচিত নহে। এক জীবনে কয়টি বৎসর মাত্র। তাহাতে

জীবন কৃতকৃত্য করা সকলের পক্ষে সম্ভবপব নহে । পূর্ব পূর্ব সাধন দ্বারা যে যত অগ্রসর তাহার তত সম্ভব উন্নতি লাভ ঘটয়া থাকে । পূর্বজন্মের মৃত্যুর সময় যাহার চিত্তে বিষয় চিন্তা ছিল তাহার চিত্ত তত বিষয় প্রবণ হইবে এবং যিনি ঈশ্বর চিন্তা করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন তাহার চিত্ত উপাসনাদিতে স্বতঃই ধাবিত হইবে । ভগবান তাই গীতায় বলিয়াছেন ।

“যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজ্যত্যন্তে কলেবরম্ ।

তং তমেবৈতি কোন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥” গীতা ৮।৬।

পূর্বজন্মের সাধন থাকিলে এ জন্মে অল্প সাধনেই কায্য সম্পন্ন হয় । যাহাদের পূর্বজন্মের সাধনরাশি সঞ্চিত আছে তাঁহাদের পক্ষে ।

“ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা

ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা ।”

এই কথাটা সার্থক হইয়া থাকে । সাধন সাহায্যে পূর্ব হইতেই হৃদয় নির্মল না হইলে সাধুসঙ্গ দ্বারা হঠাৎ জ্ঞান লাভ হইতেই পারে না ।

“পূর্বজন্মার্জিতা বিদ্যা পূর্বজন্মার্জিতং ধনং ।

পূর্বজন্মার্জিতং পুণ্যং অগ্রে ধাবতি ধাবতি ॥’

(মহাভারত)

পূর্বজন্মার্জিত বিদ্যা, ধন ও পুণ্য অগ্রে ধাবিত হয় ।

ধ্রুব, বিদূর প্রভৃতির পূর্বজন্মার্জিত সাধনই প্রধান সহায় ছিল ।

(পার্থিব উন্নতির জন্য সদ গুরুর আশ্রয় চাহিওনা ।)

অধ্যাত্ম বিদ্যার জগুই সদগুরুর আবশ্যক । মোকদ্দমা জিতিতে হইলে আইনজ্ঞ গুরু, অস্থখ আয়োগ্য করিতে হইলে ডাক্তারই গুরু

পার্থিব বিষয়ের গুরু পার্থিব ব্যবহারে পটু হইবে। পারমার্থিক গুরুর পরমার্থ জ্ঞান থাকা চাই।

অনেকে পার্থিব উন্নতির জ্ঞান সদগুরুর আশ্রয় চাহে। ইহার কারণ কোন কোন মার্গভ্রষ্ট যোগী বিভূতি মার্গ পর্য্যন্ত পৌছিয়াই রোগ মুক্ত করা স্বর্ণ প্রস্তুত করা অথবা পুণ্ড্রিষ্টি যাগাদির দ্বারা পার্থিব ইষ্ট সাধনের ব্যবসায় করিয়া থাকে। তাহাকে পার্থিব গুরু বলিয়াই জানিবে। যে ব্যক্তি সর্বস্ব ত্যাগ কবিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে সে যে কাহারও পার্থিব উন্নতির সাথী হইবে না ইহা সহজ বোধগম্য। প্রকৃত জ্ঞানীর দয়া মায়া থাকে না। উহা বন্ধনের লক্ষণ। কাহারও বা শুধু ব্যবহারিক ভদ্রতা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। মায়িক স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরস্থিত স্থখ দুঃখের নিরাকরণ জ্ঞান দয়া মায়ার সৃষ্টি; কিন্তু যে সন্ন্যাসী সে ঐ সকল শরীরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আশ্রয় করে। তবে ব্যবহারিক সত্যায় বতক্ষণ শরীর আছে ততক্ষণ বালকবৎ বা উন্মাদের ন্যায় দেহের ধর্ম শুধু বক্ষা করে।

চতুর্থ বলী ।

—:—

(গুরু বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস চাই ।)

বাল্যকালে হৃদয় স্মার্ত্তজিত কাষ্ঠ বা প্রস্তুতফলকবৎ দাগ মাত্র গ্রহণের উপযুক্ত থাকে; তখন যেরূপ সরল বিশ্বাসে শিশু সব উপদেশ গ্রহণ করে তেমনি ভাবে গুরুবাক্য বা শাস্ত্র বাক্য গ্রহণ করা চাই, তেমনি বিশ্বাস থাকা চাই। শিশু খেলিতে খেলিতে পায়ের অঙ্গুলীতে আঘাত পাইয়া রক্তদর্শনে কাঁদিয়া মায়ের নিকটে গেলে, কর্মে

নিযুক্তা জননী আগাত সামান্য দৃষ্টে ও কন্মে ব্যাঘাত না হওয়ার জন্য বলিয়া দিলেন যা 'ফু' দিয়াছি ; 'পিপড়ি' (বেদনা) সারিয়াছে । অমনি সরল বিশ্বাসে 'পিপড়ি' সারিয়াছে বলিয়া শিশু দোড়িয়া খেলিতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাব বেদনা বোধও বহিত হইল । গুরু বাক্যে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস চাই ।

অস্বস্থ ছেলে বারম্বার ভাণ্ডার ঘরে যাইতেছে দেখিয়া না বলিলেন, 'খুঁকু ঐদিকে ঘোষো না, জুজু আছে ।' খুঁকুর দৃঢ় বিশ্বাস হইল ঐদিকে জুজু আছে, সে আর সেই দিকে যায় না । ঐ ছেলের ব্যারাম সারিলে পিতা একদিন বলিলেন "থোকা ভাণ্ডার হইতে কমলা লেবু লইয়া আয় ।" থোকা বলিল "না ওদিকে আমি যাব না জুজু আছে ।" তখন পিতা চাকরকে বলিলেন "ঘাত লাঠি লইয়া জুজুকে মাঝিবা ফেলিয়া আয় ।" চাকর ভাণ্ডার ঘরে গিয়া বেড়াতে আঘাত করতঃ একটা কিছু গামছা ঢাকা দিয়া লইয়া গিয়া বলিল জুজু মারিয়া ফেলিয়াছি । শিশু তখন নির্ভয়ে ভাণ্ডার ঘরে প্রবেশ করিল । এইরূপ জলন্ত বিশ্বাস না হইলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না ।

(শৃগাল ও রাজার গল্প ।)

এক রাজা শীকারে গিয়া এক শৃগালকে লক্ষ্য করিলেন । শৃগাল বলিয়া উঠিল "মহারাজ" আমাকে মারিলে চৌদ্দ ভূবন মারা যাইবে । রাজা আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সেকি চৌদ্দ ভূবন মারা যাইবে ? তবেত আমিও মরিব ।" শৃগাল বলিল হাঁ মহারাজ ! তুমি মরিলে চৌদ্দ ভূবন কোথায় থাকে ? সংকল্পই চৌদ্দ ভূবন । সংকল্প না থাকিলে চৌদ্দ ভূবন থাকে না ।

"ঈক্ষণাত্মা প্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেণ কল্পিতা

জাগ্রাদাদি বিমোক্ষান্তা সংসারোজীবোকল্পিতঃ ॥" (পঞ্চদশী)

তিনি আলোচনা করিলেন আমি বহু হইব। তৎপর তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অল্পপ্রবেশ করিলেন। ইহাই ঈশ্বর কল্পিত সৃষ্টি। জাগ্রত স্বপ্ন হইতে মুক্তি লাভ পর্যান্ত অবস্থায় যে বিশ্ব প্রপঞ্চ দৃষ্ট হয় সেই সংসার জীবনই কল্পিত।

রাজা শৃগাল বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কল্পিত জগৎ ত্যাগে উহার মূল সংকে আশ্রয় করিয়া সেই বনেই রহিয়া গেলেন। তিনি বিশ্বাস করিলেন রাজ্যপাট শীকারাদি সবই স্বপ্নবৎ অলীক কল্পনাপ্রসূত।

গুরুমুখে শ্রুতবাক্যে এইরূপ বিশ্বাস চাই ও উহা ধারণা করা চাই, নতুবা গুনিয়া কোন ফল নাই। উপরোক্ত উদাহরণে শৃগালবাক্যে বাজা বুঝিলেন যে কোন জ্ঞানী উহাতে প্রবিষ্ট আছেন। তাই উহার বাক্যে জগৎ কল্পিত বিশ্বাস করিয়া রাজা রাজ্য ত্যাগ করিলেন। জ্ঞানীর স্থলদেহ ত্যাগ সহকায়ে, লিঙ্গ ও কারণ শরীরদ্বয়ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বিদেহ মুক্তি কহে।

জ্ঞানী জানে চৌদ্দ ভুবন মাযার খেলা, স্বপ্নবৎ অলীক। দেহাত্মবুদ্ধি বশতঃ মনসংকল্পে জগৎ সৃষ্ট; সেইজন্ত দেহাত্মক বুদ্ধি দূর হইলে কল্পিত ভুবনও লয় প্রাপ্ত হয়। দেহাত্মবুদ্ধিশূন্য জ্ঞানীর চক্ষে রাজার ভৌতিক দেহেরও কোন অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্ম অখণ্ড, কাজেই রাজার কোন খণ্ড আত্মা নাই বা থাকিবে না; স্বতরাং জ্ঞানোদয়ে বাজার সম্পূর্ণ বিনাশ। চৌদ্দ ভুবনের নানা কৰ্ম্ম-জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইলে, পুনর্জন্ম না থাকায় সর্বতোভাবে পরিস্ফুটনের, লোপ হইবে। দেহাদি ভাব যে ব্যবহারিকসদ্বা তাহাব একান্ত বিলোপ, এইরূপ বুঝিয়া রাজার বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে শৃগাল দেহস্থিত ঐ জ্ঞানীর বাক্যের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে রত হইয়া রাজ্যাদি ত্যাগ করিলেন। শৃগালরূপী হইলেও জ্ঞানী জানিয়া, তদ্বাক্য গুরুবাক্য জ্ঞানে বিশ্বস্তচিত্তে রাজ্যাদি এঘনাত্মক ত্যাগে জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইলেন।

(বহুরূপীর গল্প ।)

এ সম্বন্ধে আরও শুন—কোন এক রাজার বাড়ীতে এক সাধু বহুরূপী সাজিয়া আসিয়াছিল। তিনি অশ্রদ্ধা সাজ দিবার পর রাজা ও রাণী বাঘের সাজ দিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি তাহাতে পুনঃ পুনঃ অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ও বলিলেন ব্যাঘ্র অতি দুঃস্বভাবযুক্ত; তদমুকরণ জন্ত সাজ ব্যবহার ভাল নহে। রাজা ও রাণীর জেদ হওয়ায়, সাধু বাঘ সাজিয়া আসিয়া খেলিতেছেন ও ছুটাছুটি করিতেছেন এমন সময়ে রাজকুমার বাঘের গোঁফ ধরিয়া টানিতে গেলে, ব্যাঘ্রভাবে ভাবিত বহুরূপী রাজকুমারের গাত্রে থাবার আঘাত করিলেন। রাজকুমার পড়িয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজপুত্রীতে কান্নাকাটি লাগিল। তখন বহুরূপী বাঘের সাজ ত্যাগ করিয়া, রাজার নিকট আসিলে, সাধুতে বিশ্বাসী রাজা বিনয়ের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এখন কি করা যায়?’ সাধু উত্তর করিলেন, ‘মহারাজ! আপনার ত বাক্যে আস্থা নাই। পুনঃ পুনঃ বলিলেও আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করেন নাই। সাজ দিতে বাধ্য করিলেন। আপনাকে আর বলিব কি? যদি বিশ্বাস করেন ত এখনও ছেলে বাঁচিতে পারে।’ রাজা আশ্বাস পাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, কি করিলে বাঁচিতে পারে? তত্বত্তরে সেই মহাপুরুষ বলিলেন, এই মৃতদেহ এখানেই থাকুক, কেহ যেন স্পর্শ না করে। কল্য নারায়ণ সাজ ধরিয়া আসিব। যদি তখন নারায়ণ ভাবে পূজা করিয়া চরণামৃত মুখে দেন ও সিঞ্চন করেন তবেই বাঁচিবে। রাজা ও রাণী তৎপ্রবণে সাধু বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ, তথায় মৃতদেহ গ্রহরীবেষ্টিত রাখিয়া অনিদ্র রহিলেন এবং নারায়ণ পূজার সবিশেষ আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। পর দিবস প্রভাতে স্নানাদি করিয়া, নারায়ণ পূজার উপাকরণ লইয়া, নারায়ণরূপী সাধুর

আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বড়ই উৎকণ্ঠিত চিত্তে ব্যাকুল হৃদয়ে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, সাধু 'নারায়ণ' সাজিয়া আসিলেন। তখন রাজা ও রাণী ভক্তি গদ গদ চিত্তে তাঁহাকে স্বয়ং নারায়ণ জ্ঞানে অর্চনা করিয়া তৎপাদোদক মৃত বালকের মুখে ও গাত্রে সিক্তন করিলেন। রাজপুত্র নিদ্রাভঙ্গে উত্থানের গায় উত্থিত হইলে সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা রাজা ও রাণীর বিশ্বাস-মাহাত্ম্যকীর্ত্তন ও সাধু সেবা করিতে লাগিল। বিশ্বাসের এমনি মহিমা।

সাধুবাক্য অবিচারিতভাবে পালন করিলে, অল্পকালে কিরূপ মহৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার গল্প শুন।

(মনের কথা শুনিবিনা গল্প ।)

এক স্থানে এক মহাপুরুষের শুভাগমন হইয়াছিল। উহা কোন ধনীর গৃহে হওয়ায়, কৃষকদিগের পক্ষে সেখানে আসিয়া সাধুদর্শন দুঃসাধ্য ছিল। এক কৃষক ঐ গৃহের পাথ দিয়া নিজ ক্ষেত্রে যাতায়াত কালে প্রতিদিন বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ঐ সাধুর সঙ্গ করিতে দেখিত। ইহাতে তাহার প্রাণে সাধুসঙ্গ করার তীব্র অভিলাষ জন্মিল। সে ঐ বাটার বাহিরে সাধুকে দেখিতে পাইলে তাহার উপদেশ শ্রবণে নিজকে চরিতার্থ করিবার স্বযোগ খুঁজিতে লাগিল। একদিন সে দুই কাঁধে হাল, মস্তকে বীজের ঝাঁকা ও হাতে বলদ দুইটির বন্ধন-রজ্জু ধরিয়া ক্ষেত্রের দিকে যাইতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল ঐ মহাপুরুষ ক্ষেত্রের পাশ্ব-দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছেন। কৃষক তাড়াতাড়ি দড়ি ছাড়িয়া, করষোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সাধুর দৃষ্টি তৎপ্রতি আকষিত হইলে তিনি দাঁড়াইলেন। কৃষক, বহুদিনের সাধ পুরাইবার স্বযোগ না ছুটিয়া যায় এই আশঙ্কায়, শিরের বোঝা ও কাঁধের হাল না নুঁমাইয়াই, আবেগ ভরে কিছু উপদেশ

প্রার্থনা করিল। কৃষকের এইরূপ ব্যাকুলতা দেখিয়া সেই মহাপুরুষ তাহাকে কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু এরূপ অশিক্ষিত কি উপদেশ দিবেন ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। ক্ষণেক পরে বলিলেন “দেখ, যদি উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে স্বীকার করিস্ তবে উপদেশ দেই।” কৃষক বলিল, “ঠাকুর উপদেশ পালনে যদি প্রাণও যায় তথাপি তোমার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইব না। কৃষক এই কথাগুলি এমনই দৃঢ়তা ও প্রেমভরে বলিল যে সাধু বুঝিতে পারিলেন পূর্বজন্মের স্মৃতির ফলে ইহার এই স্মসময় উপস্থিত হইয়াছে। তখন শুধু এই কথাটী বলিলেন, “যা, মনের কথা শুনিব না।” কৃষক এই আদেশ শিরোধার্য্য করিলে, সাধু চলিয়া গেলেন। তখন কৃষকের মন বলিল ‘এখন ত তোর সাধুসঙ্গের অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে, কাঁধের ও মস্তকের বোঝা নামা।’ সে বলিল, তোর কথা শুনিব না। তখন মন যুক্তি দেখাইয়া বলিল, ছেলে পিলে মানুষ করিবি ত হাল জুড়িবার জন্ত বলদ ধরিয়া আন। বীজ বুনিবার সময় ত যায়। চাষা বলিল, না, মনের কথা শুনিব না। মন বলিল, চাষ না করিলে সংসার করিবি কি করিয়া। চাষা উত্তর করিল, এই ষাট বৎসর ধরিয়া তোর কথা মত চলিয়া আসিয়াছি, আজ গুরুদেবের কথা শুনিব, চাষ করিব না। চাষা তামাক খাইতে ভালবাসিত। মনে হইল তামাক খায়; কিন্তু তথনি উহা মনের কথা ভাবিয়া, উহা হইতে বিরত হইল। বহুকষ্ট দাঁড়াইয়া থাকাতে কাঁধের লাঙ্গল নামাইয়া বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু সে গুরুবাক্য রক্ষায় অচল, অটল। মনের ইচ্ছা মনেই মিলাইয়া দিল, বসিল না। ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত হইলে গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা হইল। সে মনের কথা শুনিব না। সেই সঙ্কল্পও ত্যাগ করিল। বিলম্ব দেখিয়া তাহার স্ত্রী আসিয়া কষ্ট অনুরোধ করিল। তাহার মন

স্ত্রীর সহিত গৃহে যাইতে অস্থির করিয়া উঠাইল। কিন্তু মনের কথা সে শুনিবে না। সে কিছুতেই গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। পূর্বের মত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ঐ দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহার প্রস্রাব ও বাহ্যের বেগ হইল। মন তাহাকে শৌচ কর্ম করিবার জন্ত বলিল, সে মনের কথা শুনিল না। দণ্ডায়মান অবস্থাতেই তাহার বাহ্য ও প্রস্রাব হইয়া গেল। সে শৌচ করিতে গেল না। এইরূপে তিন দিন অতিবাহিত হইল। জল পর্য্যন্ত পান না করায় তাহার প্রাণত্যাগের সম্ভাবনা হইল। কিন্তু সে কিছুতেই বিচলিত হইল না। গুরুবাক্যে অটল রহিল। তাহার ঐ দৃঢ়তায় ভগবানের আসন টলিল। ভগবান, লক্ষ্মী দেবীকে তাহার জন্ত পেয় ও আহাৰ্য্য লইয়া যাইতে বলিলেন। লক্ষ্মী দেবী তদ্রূপ করিলে, চাষা সেই পেয় ও আহাৰ্য্য কিছুতেই গ্রহণ করিল না। কারণ ঐ পেয় ও আহাৰ্য্য দৃষ্টে তাহার মন উহা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছে; সে ঐ লোলুপ মনের কথা শুনিবে না, স্বতরাং লক্ষ্মী দেবীর ঐ অমুরোধ রক্ষা করিতে পারিল না। তখন লক্ষ্মী দেবী তাহাকে বলিলেন, আমার কথা না শুনিলে তোরা ভাল হইবে না। চাষা বলিল, মা, আমার মন তোমার কথা শুনিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্তু কি করি, গুরুদেবের আদেশ, “মনের কথা শুনিবি না।” প্রাণ যায় সেও ভাল গুরুদেবের আদেশ অমান্য করিব না। তুমি অসম্ভব হইও না। এই ব্যাপার দেখিয়া, লক্ষ্মী বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন এবং ভগবৎ সমীপে সমস্ত নিবেদন করিলেন। তখন ভগবান স্বয়ং চতুর্ভূজ মূর্তিতে আহাৰ্য্য হস্তে সেই চাষার নিকট উপস্থিত হইলেন। চাষা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? কি জন্ত আসিয়াছ? ভগবান বলিলেন, দেখিতেছিস্ না! আমি স্বয়ং বিষ্ণু; তোরা অদৃষ্ট স্প্রসন্ন; ত্রোকে বর দান করিতে আসিয়াছি।

তুই যাহা চাহিবি তাহাই তোকে দিব। ধন, জন, পুত্র, পরিজন যাহা কিছু আবশ্যক হয় মাগিয়া লও। আর এই সুরমাল, স্নগন্ধিপূর্ণ আহাৰ্য্য অমৃতস্বরূপ, ইহা গ্রহণ কর। দেবতার দিব্য মূৰ্ত্তি, অমৃত-নিশ্চন্দিনী বাক্য ও আহাৰ্য্যের স্নগন্ধি তাহার মন মুগ্ধ করিল। তিনদিন উপবাসী থাকায়, পেয় গ্রহণ জ্ঞাত চিত্ত ব্যাকুল হইল। মন বলিল, অমৃত গ্রহণ করিয়া তোর জীবন ধন্য কর; কিন্তু গুরুর উপদেশ “মনের কথা শুনিবি না।” তখন চাষা ভগবানকে বলিল, ঠাকুর, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। আমি তোমাকে কি তোমার প্রদত্ত বর বা আহাৰ্য্য কিছুই গ্রহণ করিতে চাই না। কারণ মন উহা পাইতে লোলুপ হইয়াছে। আমি মনের কথা শুনিব না। ভগবান দেখিলেন, চাষা স্নমেক শব্দের শ্রায় অচল, অটল।

ভগবান স্নপ্ৰসন্ন হইয়া তাহাকে গুরুবাক্যে আস্থা রাখার জ্ঞাত বহু প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, ‘গুরু যাহা বলেন তাহা ত শুনিবি?’ সে বলিল, “হাঁ, গুরু যাহা বলেন তাহা শুনিব”। তখন ভগবান স্বয়ং গুরুর গৃহে গমন করতঃ তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। সাধু চাষাকে বলিলেন, “ধন্য তোর সাধনা, আজ তোর পুণ্যবলে আমি ভগবদর্শন লাভ করিলাম। এখন যা, স্নান করিয়া আয়।” চাষা স্নান করিয়া আসিলে, গুরু এবং শিষ্য শ্রীভগবানের অৰ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং গুরুবাক্যে চাষা তখন সেই আহাৰ্য্য গুরুকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ লাভে কৃতার্থ হইল।

নিরঙ্কর চাষার প্রাণে “ন গুরোরধিকং” বাক্যে অচলা শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই, সে ভগবানকে পয্যস্ত আহাৰ্য্য লইয়া ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিল। গুরুতে এমনি দৃঢ়নিষ্ঠা চাই। এই চাষা মনের বশতা অস্বীকার করিয়া যেই বাসনাশূন্য হইয়াছে, অমনি তাহার নির্মল হৃদয় ভগবদাসনের উপযোগী হইয়াছে ও ভগবদর্শন মিলিয়াছে।

পঞ্চম বল্লী ।

(শরীর কি ?)

এ শরীর কি ? শীর্ষ্যতে বয়োভির্বালা-কৌমার-যৌবন-বার্দ্ধক্যাদিভিঃ ইতি শরীরম্ । পুনশ্চ, “দহ ভস্মীকরণে ইতি ব্যাপ্ত্যা চ দেহো ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতি” অর্থাৎ যাহা শীর্ণাদি ভাববৈলক্ষণতা প্রাপ্ত হইয়া বাল্য, কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি যুক্ত হয় । পুনশ্চ, দহ ধাতু অর্থ পোড়াইয়া ফেলা ; দেহ অর্থ যাহা ভস্মীভূত হয় অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয় । দেহ ও শরীর উভয় শব্দই ক্ষণভঙ্গুরত্ব-জ্ঞাপক ।

এই ক্ষণভঙ্গুরতা দর্শনে, আধ্যাত্মিক (দৈহিক ও মানসিক কারণে জাত), আধিভৌতিক (ব্যাঘ্র তন্দ্রাদি ভূত অর্থাৎ প্রাণিকৃত) ও আধিদৈবিক (ভূমিকম্প, দাবানল, বজ্রা, অশনিপাতাদিজগ্ৰ), এই ত্রিবিধ দুঃখে দগ্ধ হইয়া যে বিচার করে, সে দেখিতে পায় যে, মাতৃরক্ত ও পিতৃবার্ধ্যরূপ মল দ্বারা পরিপুষ্ট এই শরীর কেবল মাত্র মল, মূত্র, শ্লেষ্মা প্রভৃতির আশ্রয় স্থল । দেহের প্রতিরক্ষা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত মল নির্গত হয় । ব্রণাদি হইলে উহাকে ঘেরূপ মলম ও পট্ট দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হয় তদ্রূপ ব্রণসদৃশ এই দেহকেও অন্নরূপ মলম ও বস্ত্ররূপ পট্ট দ্বারা পোষণ করিতে হয় । বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহের বৃদ্ধি ও পরে ক্ষয় হইতে থাকে । বাল্যে যে ভাব ছিল যৌবনে তাহা আর নাই, আবার যৌবনের কাস্তিটুকু বার্দ্ধক্যের জরায় সহিত মিলাইয়া যায় । শ্মশানের ভস্ম-রাশিতেই ইহার পরিণতি ।

(সাধন ও ব্রহ্মচর্য্য) ।

যিনি আত্মজ্ঞানের অভিলାষী, তিনি সংসারের বিভাদি লাভ জগু গুরু নিকট প্রার্থী হন না। তাঁহাকে সাধন চতুষ্টয়ের আশ্রয় লইতে হয়। সুখ, দুঃখ, বোগ, শোক, মান, অপমান ইত্যাদির দ্বন্দ্ব সহ্য করাই ধর্ম্মপথের প্রধান অন্তর্ভেয়। সাধনচতুষ্টয় দ্বারা মূঢ়ের জ্ঞান পরিকৃত না হইলে, চূষকরূপী সদ্গুরু টানিবেন কেন? পরমপুরুষার্থস্বরূপ আত্ম-জ্ঞান লাভ, ব্রহ্মচর্য্যাদি, তপস্যাচরণ ও সাধনসাপেক্ষ। যাহার ব্রহ্মচর্য্য নাই, তাহার আবার সাধন কি? ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান তাহার ধারণা শক্তির বহির্ভূত। অতিতে আছে—

“তান্ হ স ঋষিরুবাচ—ভূয় এব তপসা

ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরম্ সংবৎসুথ

যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত। যদি বিজ্ঞান্শ্রামঃ

সর্বং হ বো বক্ষ্যাম” ইতি (প্রশ্নোপনিষৎ ১।২)।

দ্বাদশ বর্ষের অধিক তপোব্রহ্মচর্য্যকারী সেই শিষ্যদিগকে পিঙ্গলাদ ঋষি বলিলেন, তোমরা আবার আমার কাছে থাকিয়া এ বৎসর সর্বোচিত ধর্ম্মাব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা সহকারে (গুরু ও বেদ বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক) আচরণ কর। পরে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে স্বীয় শক্তি অনুসারে তাহার উত্তর দিব।

পুনশ্চঃ—“তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাম্ তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।” (ইতি প্রশ্নোপনিষৎ ১।১৫)।

সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা যাহাদের চির প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই। ছান্দোগ্য শ্রুতির অষ্টম অধ্যায়ে জ্ঞাচ্ছে যে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ১০১ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের পর আত্মবিজ্ঞা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অপিচ, “ত্রয়ো ধর্মশুদ্ধিঃ যজ্ঞোহধ্যয়নম্ দানমিতি প্রথমস্তপ এব
দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্যাচার্যকুলবাসী তৃতীয়োহত্যন্তমাত্মানমাচার্যকুলেহ-
বসাদয়ন।” (ছান্দোগ্য ২।২৩)

ধর্মের তিনটি শাখা—প্রথম যজ্ঞ, দান ও অধ্যয়ন, দ্বিতীয় তপস্যা,
চাক্রায়ণাদি, তৃতীয় আচার্যকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচার্য্যাস্থান।

অপিচ,—“অথ যদ্ যজ্ঞ ইত্যচক্তে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। ব্রহ্মচর্য্যেণ
হেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতে। অথ যদিষ্টমিত্যচক্তে ব্রহ্মচর্য্যমেব
তৎ। ব্রহ্মচর্য্যেণ হেবেষ্টমাত্মানমবিন্দতে। (ছান্দোগ্য ৮।৫।১)”

ব্রহ্মচর্য্যই যজ্ঞ। যিনি জ্ঞাতা (ব্রহ্ম) তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই জানা
যায়। ব্রহ্মচর্য্যই ইষ্ট, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই আত্মারূপী ইষ্টকে জানা যায়।

অল্প লাভের জগৎ অর্জুন যখন স্বর্গে যান তখন তাঁহার পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য।
এই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে যাইয়াই তিনি উর্কশীর কামাভিলাষ চরিতার্থ
করিতে অক্ষম হইলেন। অবশেষে উর্কশীর অভিশাপে ক্লীবত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত
হন। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের ফলে ঐ ক্লীবত্ব স্মৃতির কারণ হইয়াছিল।

অপিচ,—

“সত্যেন লভ্যস্তপসা হেব আত্মা।

সম্যগ্জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যং ॥” (মণ্ডুক ৩।৫)

ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, তপস্যা ও সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা এই আত্মাকে লাভ
করা যায়। আত্মাকে লাভ করিতে হইলে, যম, নিয়ম, আসন,
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগের সাহায্যে
অগ্রসর হইতে হয়। উহারা উপরতির কারণ ও ব্রহ্মচর্য্যের সাফল্যের
হেতু। বীর্ঘ্যরক্ষণপক্ষে সিদ্ধাসন (অর্থাৎ গুদমূলে বাম পায়ের গোড়ালি
রাখিয়া বসিলে যে আসন হয়) অতীব উপযোগী। শারীরিক ব্যায়াম বা
পরিশ্রম বীর্ঘ্যরক্ষণের সহায়তা করে। কখন কোন যুৎসীদর্শনে চাক্ষু-
স

হইলে, 'বুক ডন' ও দৌড়ানাদি শারীরিক শ্রম করিলে উহা নিবৃত্ত হয়। ব্রহ্মচর্য্য আচরণের সময় পথে এমন ভাবে চলা উচিত যে, স্ত্রীলোকের চরণব্যতীত উপরান্ধে দৃষ্টি পতিত না হয়। আহারের সময় ইহা মিষ্ট, ইহা তিক্ত, এরূপ আলোচনা না করিয়া, ঔষধসেবনবৎ আহার গ্রহণ করিবে। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়োক্ত সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করিবে। অতিরিক্ত আহার অবিধেয়। খাত্তদ্বারা অর্দ্ধাংশ, জলদ্বারা চতুর্থাংশ ও বায়ুর ক্রিয়ার জন্ত অবশিষ্ট চতুর্থাংশ রাখিবে। গুরুজন উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রণাম ও আজ্ঞা পালনে তৎপর থাকিবে।

(প্রাণবায়ু) ।

বায়ুই প্রাণ। উহাতে স্থিত অন্নজ্ঞান যোগে জীবন রক্ষা ও পরিপাকাদি হয়। স্তূতরাং বায়ুর জন্ত স্থান রাখা নিতান্ত কর্তব্য। স্থূলদেহে ভোগ সাধনেব জন্ত যে সব ইন্দ্রিয়াদি বর্তমান তাহাদের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ; কারণ, স্রষ্টি (গাঢ় নিদ্রা) কালে যখন মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার স্থগিত থাকে, তখনও প্রাণের কাজ চলিতে থাকে। ইহার বিশ্রাম নাই। ইহার বিশ্রামই মৃত্যু। এই প্রাণ বায়ুকে প্রাণায়াম দ্বারা সংযত করিলে তদ্বারা অপর ইন্দ্রিয় বৃত্তির সংযম ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে। কোন সময় ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে কে বড় এ বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহারা মীমাংসার জন্ত প্রজাপতি সন্নিধানে গমন করেন। প্রজাপতি বলিলেন, “যস্মিন্ উৎক্রান্তে শরীরম্ পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যেত স বঃ শ্রেষ্ঠঃ।” অর্থাৎ—তোমাদিগের মধ্যে যিনি উৎক্রমণ করিলে শরীর পাপিষ্ঠতর (অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা হেয়) হয় সেই শ্রেষ্ঠ। তখন একে একে চক্ষু প্রভৃতি সকলে উৎক্রমণ (শরীর ত্যাগ) করিলেন। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের শরীর ত্যাগে, শরীর কখনই ধ্বংস

পথে যায় নাই বা অল্প ইন্দ্রিয়েরও কার্য স্বগিত হয় নাই। সর্বশেষে প্রাণ উৎক্রমণ করিতে চেষ্টা করিলেই সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বোধ হইতেছে দেখিয়া, ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন এবং ‘উৎক্রমণ করিও না’ বলিয়া প্রাণকে অহরোধ করিলেন।

(প্রাণায়াম) ।

প্রাণের অত্যাগ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বোধ করিবার শক্তি আছে। তাই প্রাণায়াম উপাসনার একটি শ্রেষ্ঠঅঙ্গ। “প্রাণায়ামৈশ্চিতিঃ পূতস্তুত ওকারমহতি।” ইতি (মহু ২।৭৫) অর্থাৎ তিনবার প্রাণায়ামের দ্বারা দেহ পবিত্র হইলে ওঁকার উচ্চারণের যোগ্য হয়। অপিচ,

“দহন্তে ধ্যায়মানানাম্ ধাতুনাম্ হি যথা মলঃ ।

তথেন্দ্রিয়ানাং দহন্তে দোষঃ প্রাণস্ত নিগ্রহাৎ ॥

প্রাণায়ামৈর্দহেদোষান্ ধারণাভিচ্ ক্ৰিষিম্ ।

প্রত্যাহারেণ সংসর্গাদ্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥”

যোগদীপিকা ।

যেমন অগ্নিতাপে স্তবর্ণাদি ধাতু নির্মল হয় তদ্বৎ প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়দোষ দক্ষ হয়। প্রাণায়াম দ্বারা অহুরাগাদি দোষ দহন করিয়া ধারণার দ্বারা পাপ, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়সংসর্গ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবৃত্ত কর। ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর গুণ, কাম, ক্রোধাদি বিনষ্ট হয়। এই ধ্যান, ধারণাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে কর্মের শেষ হইয়া অধ্যাত্ম বিজ্ঞানপ্রাপ্তি স্বয়ম্ভূত জ্ঞানের বিকাশ হয়।

“যোগিনঃ কর্ম কুর্কন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাশুদ্বয়ে” (গীতা ৫।১১।)

যোগীগণ বিষয়সংসর্গত্যাগে চিত্তশুদ্ধির জন্তু কর্ম করিয়া থাকেন।

(মানব জীবনের সফলতা) ।

অধ্যাত্মবিজ্ঞা লাভ দ্বারা মনুষ্য জীবন ধন্য করিতে হইলে এই তিনের

আবশ্যক। মনুষ্যত্বং, মুমুক্ষত্বং, মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ। এই তিনটির একটিরও অভাব হইলে আত্মদর্শন বা পরমপুরুষার্থসাধন সম্ভবপর নহে। সার্বত্রিহস্তপরিমিত মনুষ্যদেহ পরিপোষণ মনুষ্যত্ব নহে। যাহা প্রাণী সাধারণ হইতে মানুষের বিশেষ সম্পত্তি তাহাই মনুষ্যত্ব।

বাস্তবিক পক্ষে আমিষস্বচ্চক বস্তু সাড়ে তিন হাতেই পরিচ্ছিন্ন নহে। ঘটে ঘটে যে ‘অহং’ বা আমি ইহাই সর্বব্যাপী আত্মা।

ঈশা বাস্তব। (ঈষোপনিষদ।) ঈশা অর্থাৎ আত্মার দ্বারা বিশ্বত্রক্ষাও আচ্ছাদিত। একই সময়ে, একই স্থানে, একের অধিক বস্তু থাকিতে পারে না। ইহা গণিত শাস্ত্রে স্বীকার্য। কাজেই সমস্ত ঈশাবিকৃত হইলে ঈশা ব্যতীত পদার্থের স্থান কোথায়? এজন্য আকাশবৎ আত্মা অখণ্ড, অসঙ্গ ও অচল। নিরবচ্ছিন্ন বলিয়া অখণ্ড; দ্বিতীয়বিহীন বলিয়া অসঙ্গ এবং নিজের অতিরিক্ত স্থানাভাব হেতু অচল। এইটী ধারণা করিতে পারিলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়। মানুষের বিশেষত্ব কি? এই প্রশ্নের উত্তরে, অগ্নিপঙ্ক দ্রব্যাহার ও বস্ত্রাদি দ্বারা গাত্রাবরণ প্রথম লক্ষিত হয়। সমাজ, একতা সহানুভূতি, সঞ্চয় ও গৃহ নির্মাণাদি অন্য প্রাণীতেও লক্ষিত হয়। এমন কি পরোপকার এবং প্রতিহিংসাও অন্য প্রাণীতে দেখা যায়। পদার্থবিজ্ঞা, শিল্প, কলা, প্রভৃতি শিক্ষা, বস্ত্রাদি নির্মাণ, মনুষ্যত্বের বিকাশক এক অঙ্গ বটে; কিন্তু উহা অতি হীন অঙ্গ। বিচাৰ দান, সন্তোষ, আন্তিকা, সংঘম ও সংসঙ্গ এই সব মনুষ্যত্বের উচ্চাঙ্গীয় বিশেষত্ব। এই সকল দ্বারা চিত্ত নির্মল হয়।

মোক্ষদ্বারে দ্বারপালা শব্দারঃ পুরিকীর্তিতাঃ।

শমো বিচার সন্তোষ চতুর্থ সাধুসঙ্গমঃ ॥

(যো, বা, মু, প্র)।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞাননিবের মোক্ষদ্বারে চারিজন প্রহরী আছে। শম,

বিচার, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ। **শাস্ত্র**—মনের নিগ্রহ। এক ব্রহ্মই সং আর সকলই অসং, সংএর গ্রহণ ও অসংএর ত্যাগ, আত্মা নিত্য জগৎ-প্রপঞ্চ অনিত্য, এইরূপ যুক্তিমূলক প্রসঙ্গকে **নিচারণ** বলে। **সন্তোষ** যদৃচ্ছা লাভেই তুষ্টি, অর্থাৎ লাভ কিংবা লোকসানে কোন আপশোষ নাই। যাহার সংবস্তু লাভ হইয়াছে তাঁহার সঙ্গ করাই সং সঙ্গ বা **সাদ্ব্যসঙ্গ**। সাধুর আবহাওয়ায় বাস করিয়া, ত্যাগধর্ম শিক্ষা করিতে হয়। সাধুদের বাক্য অবিচারিত ও অগ্নান চিন্তে পালন করিতে হয়। নতুবা উহা ফলোপধায়ক হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ দুর্কাসা ঋষির সঙ্গ করিয়াছিলেন। ঋষিবরের যখনই যাহা অভিরুচি হইত তিনি অগ্নান বদনে তাহা যোগাইতেন। একদিন গরম পায়স ভোগার্থ উপস্থিত করিলে, ঋষিবর উহা কৃষ্ণকে তাহার সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে বলিলেন। কৃষ্ণজী দ্বিধা না করিয়া স্বীয় গাত্রে ঐ গরম পায়স লেপন করিলেন। কোমলাঙ্গী ক্লান্তিনীদেবীকে প্রকাশ্য রাজপথে রথে জুড়িয়া কশাঘাত করিতে করিতে রথ টানিতে বাধ্যকরা অতিশয় নির্ধম হইলেও সর্ব্বসহা ধরণীর ত্রায় অগ্নানচিন্তে কৃষ্ণ তাহা সহ করিয়াছিলেন। উক্ত পায়স লেপনের ফলে কৃষ্ণের দেহ বজ্রসদৃশ হইয়াছিল। পদতলে পায়স না লেপন করায় তাহা কোমল ছিল এবং সেইস্থানে বাণ প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণত্যাগের কারণ হইয়াছিল।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যুগয়ায় যাইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গ করিয়াছিলেন ও তৎকর্তৃক যাচিত হইয়া পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। উক্ত দান-ক্রিয়ার স্বীকৃত দক্ষিণা দানার্থ অগ্নানবদনে স্ত্রী, পুত্র, ও পরে আত্মদেহ বিক্রয় করিয়া চণ্ডালের কার্য্য পর্য্যন্ত করিতে কৃষ্টিত হন নাই। সেই হেতু বৈদিকযুগের রাজা হরিশ্চন্দ্র এখনও স্মৃতিপটে জাগরিত আছেন।

(মুমুকুর অধ্যবসায়) ।

আমি অজ্ঞানাবরণে মুগ্ধ হইয়া আছি, এইটী যে বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়া তাহার অপসারণের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছে সেই মুমুকু । তাঁহাকে কি প্রকার উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হয় এ বিষয়ে বুদ্ধদেবের যে উক্তি আছে তাহা অতীব শ্রেষ্ঠ । যথা—

“ইহাসনে শুশ্রূতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু ।
অপাপ্য বোধিঃ বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্ঠতে ॥”

এই আসনে আমার শরীর শুকাইয়া যাক্ ; ত্বক্, অস্থি, মাংস, প্রলয় প্রাপ্ত হউক, তথাপি বহুকল্পে দুঃপ্রাপ্য যে জ্ঞান তাহা লাভ না করিয়া এই আসন হইতে দেহ বিচলিত করিব না ।

উপরোক্ত বিষয়ে এক চাষার গল্প আছে । ক্ষেত্রে জল না পাওয়ায় ফসল নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে, এক চাষা নিকটবর্তী নদী হইতে নালা কাটিয়া ক্ষেত্র পর্য্যন্ত জল আনয়ন জন্ত মাটি কাটিতে আরম্ভ করিল । দুপ্রহরে আহারের সময় গৃহে প্রত্যাবর্তন না করায়, গৃহস্থ পত্নী ছোট পুত্রটিকে তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন । কৃষক ঐ পুত্রটিকে বড় স্নেহ করিত । অন্তদিন হইলে সে পুত্রকে কোলে করিয়া কতই আদর করিতে করিতে গৃহে ফিরিত । কিন্তু আজ তাহার বুদ্ধি ক্ষেত্রের নালায় নিবদ্ধ । সে বলিল, পুত্র, গৃহে যাও, আমার দেৱী আছে । ছেলে আদার করিলে, মৃত্তিকা খণ্ড দ্বারা তাহাকে তাড়না করিয়া নিজ কার্যে যোগ দিল । পুত্রের মমতা আর নাই । অপরূহে কৃষক পত্নী অধীরা হইয়া নিজে সেখানে আহাৰ্য্য ও তামাক ইত্যাদি লইয়া গেল । তখনও নদীর জল নালায় আসার সামান্য বাকি । ঐটুকু শেষ করিলেই হইয়া

যায়। ক্লষক পত্নী আদরে ও আবেগে কতই ডাকিল কিন্তু তাহার বাক্য ক্লষকের কর্ণে প্রবেশ করিল না। তাহার মন তখন নদীর জলে আবদ্ধ। তৎপর সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন নালায় জল আসিতে আরম্ভ করিল তখন সে তীরে উঠিয়া তাহার স্ত্রীকে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া বলিল, “আর কি—আগে তামাক আন।” ক্লষকপত্নী তামাক দিলে সে তামাক টানিতে, টানিতে ক্ষেত্রে জল প্রবেশ দৃশ্য আনন্দে দেখিতে লাগিল ও পত্নীর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে, কি পাক হইয়াছে, ছেলে খাইয়াছে কি না ইত্যাদি বহু প্রশ্ন করিল। মুম্বু জীব এই প্রকার নিশ্চয় হইয়া, একাগ্রচিত্তে কাজ করিয়া ব্রহ্মলাভ করিবেন।

বিশ্বামিত্র রাজ্য, ঐশ্বৰ্য্য প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কত সাধনার ফলে মহাবিদ্যা লাভ করেন।

“অনেকজন্মসংসিদ্ধ স্তুতো যাতি পরাং গতিম্”

(গীতা ৬ষ্ঠ ১৪৫)

অনেক জন্ম তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলে পরমাগতি লাভ হয়। মহাপুরুষসংশ্রয়ের অর্থ—সংসারের যাবতীয় কাব্য সমাধা করিয়া, অবসর মত একটু আধটু সংসঙ্গ করা নয়। তাহাতে মহাপুরুষের সঙ্গ হয় বটে, কিন্তু নিকপট নির্লোভ ভাবে সংশ্রয় করা হয় না। তন্, মন্, ধন্ সমস্ত শ্রীগুরুর চরণে অর্পণই সংশ্রয়। অর্থাৎ বিষয় কৰ্ম ছাড়িয়া, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানাভে প্রয়াসী হইয়া, সাধুর আবহাওয়ায় বাস। কারণ, বিষয়কৰ্ম-জনিত অবিজ্ঞা ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞা পরস্পর-বিরোধী। ছুই নৌকায় পা দেওয়া চলে না। তবে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞার চর্চা করিয়া যদি সংসারধৰ্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, তবে ভক্তিমার্গে প্রাণা যায়। তাহাতেও সাধুসঙ্গ হয়। একেবারে না করার চেয়ে সময়ে সময়ে মহাপুরুষ সঙ্গ ও দানাদির দ্বারা উপকার হয়। উহাতে ক্রমে হৃদয় নিখল

হইতে থাকে, এবং ২৪ জন্মের পর মোক্ষবুদ্ধি উপস্থিত হইতে পারে । ইহাও সৌভাগ্য ।

“গৃহস্থো দিনে দিনে তু বেদান্তবিচারাদ্ ভক্তিসংযুতাদ্ গুরুশুশ্রূষয়া লক্ষ্যকৃচ্ছাশীতি ফলং লভেৎ” ইতি উক্তম্ (আত্মানুবিবেকঃ : ১০) ।

গৃহস্থ প্রতিদিন বেদান্ত শাস্ত্রাদির বিচার এবং ভক্তিসহকারে গুরুশুশ্রূষা করিলে, কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য ব্রতের অশিতিশুণ ফল লাভ করে । এজন্য আত্মানু বিচার অবশ্যই কর্তব্য ।

(স্ব-স্বরূপ-জ্ঞান—ছাগ বাঘার গল্প) ।

সাধারণ সংসারী ও জ্ঞানীর ব্যবহার বিষয়ে, ছাগ ও বাঘের উপাখ্যান অতি উপাদেয় । এক গর্ভবতী বাঘিনী এক ছাগলের খোয়াড়ে আহার অন্বেষণে প্রবেশ করে । রাখালগণ তাড়া করায় ভয়ে লাকাইয়া পলায়ন কালে, বাঘিনীর প্রসব হইল । বাঘিনী ছানা ফেলিয়া পলাইল : রাখালগণ ঐ ব্যাঘ্রশিশুকে পালন করিতে লাগিল । ব্যাঘ্রশিশু ছাগলের দুধ খাইত । ছাগলের দলে থাকিয়া তাদৃক্ অল্পকরণে ডাকিত ও চরিয়া বেড়াইত । ছাগলের দল দৌড়াইলে সেও দৌড়াইত । ঐ দলে থাকিয়া থাকিয়া তাহার সংস্কার এমনই হইয়াছিল যে, সে আপনাকে ছাগ বলিয়া বিশ্বাস করিত । কিছু দিন পরে এক বনের বাঘ ঐ ছাগলের দল আক্রমণ করিতে আসিলে ছাগগুলি দৌড়াইতে লাগিল । সেই ছাগবাঘও তাহাদের সঙ্গে, তাহাদের মত শব্দ করিতে করিতে, দৌড়াইল । উহাকে ঐরূপ শব্দ করিয়া দৌড়াইতে দেখিয়া, বনের ব্যাঘ্র, আশ্চর্য্যবোধে, নিজ আহারের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া, ঐ ব্যাঘ্রিশাবককে ধরিয়া লইয়া, এক জলাশয়ের ধারে উপস্থিত হইল । পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুই কেন ছাগশিশুর স্থায় ব্যবহার করিস্ ?” শিশু উত্তর করিল, আমি ছাগ-শিশু । বনের বাঘ তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, সে বাঘ, ছাগ নহে ।

কিন্তু সংস্কারবশতঃ ব্যাঘ্রশিশু কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন বনের বাঘ বলিল, জলের ধারে যাইয়া নিজের আকৃতি দেখ। ছাগবাঘ জলের নিকটে গিয়া নিজের আকৃতি দেখিতে লাগিল। বনের বাঘ প্রশ্ন করিল, ‘তোমার কাণ কেমন?’ বাঘশিশু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, ‘ছাগলের মত লম্বা।’ বাঘ বলিল, জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া উত্তর দাও। তখন বাঘশিশু দেখিল, তাহার কান ছাগলের গায় লম্বা নহে। সে আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও বলিল, তুমি আমার কান কামড়াইয়া লইয়াছ, তাই ছোট দেখাইতেছে। বাঘ বলিল, তোমার কানে বেদনা আছে কি? কিন্তু কানে বেদনা নাই দেখিয়া বুঝিতে পারিল বনের বাঘে তাহার কাণ কামড়াইয়া লয় নাই। এইরূপ ক্রমে নিজের ল্যাজ, মুখ, পা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। সে দেখিল, তাহার চেহারার সহিত ছাগলের চেহারার কোন সাদৃশ্য নাই, পরন্তু বনের বাঘের সহিত পুরা সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, সে বুঝিতে পারিল, সে ছাগ নহে, সত্যি বাঘ। এইরূপে তাহার স্বস্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া বনের বাঘ তাহাকে লাকাইতে, গর্জন করিতে, মাংসাহার করিতে শিখাইল। ইহার পর একদিন ছাগবাঘ বনের বাঘকে সঙ্গে করিয়া সেই ছাগলের খোয়াড়ের নিকট উপস্থিত হইল। রাখালগণ তাহাকে দেখিয়া মনে করিল যে সে পথভ্রষ্ট হইয়াছিল, একজন নূতন সঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। এই ভাবিয়া উভয়কেই খোয়াড়ে স্থান দিল। তাহারাও চূপ করিয়া শুইয়া রহিল এবং রাখাল শুইলে পর বহু ছাগ বধ করিয়া পলায়ন করিল। পথে বনের বাঘ ছাগবাঘকে বলিল, আর লোকালয়ে যাইও না। যাইলে, তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। এক্ষণে তুমি বনের বাঘ। বাঘশিশু স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া বনে প্রবেশ করিল। এখানে বাঘ—গুরু. ইন্দ্রিয়াদি—ছাগ ও জল—শাস্ত্র।

(সংসারী ও জ্ঞানী ।)

সংসারী ও জ্ঞানীতে যে পার্থক্য তাহা নিম্নলিখিত উপাখ্যানে বেশ বুঝা যাইবে ।

যে পিপীলিকার ঘোড়ার আস্তাবলের নিকট বাস সে ঘোড়ার লাদস্থিত ঘাসকণাদি খাইয়া জীবন ধারণ কবে । তাহার মুখ ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে ঘোড়ার লাদেব দুর্গন্ধ রস শুকাইয়া লাগিয়া থাকে । একদা ঘোড়ার আস্তাবলবাসী একটা পিপীলিকা, তাহার আহাৰ্য্য লাদের কণার খুব প্রশংসাদি করিয়া, মিশ্রির কারখানাবাসী, উপাদেয়, সুমিষ্ট, মিশ্রিখাদক পিপড়াকে নিমন্ত্ৰণ করিল । মিশ্রিখাদক পিপীলিকা নিমন্ত্ৰণে গেলে, তাহাকে অতি যত্নেব সহিত কতক ঘোড়ার লাদার কণা খাইতে দিলে, সে দুর্গন্ধে তাহা মুখে দিতেই পারিল না । তৎপরে মিশ্রির কাবখানাস্থ পিপীলিকা, তাহার খাওয়া মিশ্রিবসের বহু প্রশংসা কবিয়া, ঘোড়ার আস্তাবলের পিপড়াকে পান্টা নিমন্ত্ৰণ দিলে, সে আসিয়া প্রথমতঃ মিশ্রিরসের কোন আশ্বাদই পাইল না । ইহাতে মিশ্রিখাদক পিপীলিকা আশ্চর্য্য হইয়া তাহার বন্ধুব দিকে চাহিয়া দেখিল যে, তাহার মুখে ও দাঁতের গোড়ায় ঘোড়ার লাদ লাগিয়া বহিয়াছে । তদ্রূপে মিশ্রিখাদক পিপড়া তাহাকে জলাদি দিয়া বলিল, “জী, ভাল করিয়া তোমার মুখ ও দাঁত ধুইয়া তাবপরে খাও দেখি ?” ঘোড়ারলাদের পিপড়া মুখ পবিকার করিয়া যেই মিশ্রি খাইল অমনি বুঝিল যে বাস্তবিকই উহা অমৃত । সে যে এতদিন এই গুচ্ছাস্ত্রনক লাদ খাইয়া জীবন কাটাইয়াছে, এমন অমৃতের সন্ধান পায় নাই, তজ্জগৎ আক্ষেপ করিতে লাগিল । এইরূপ সংসারীর প্রথম প্রথম বেদান্ত পথে চলিতে মন সরে না । গুরুরূপায় অন্তঃকরণ পরিষ্কার হইলেই বুঝিতে পারে যে সে কি নরকেই ডুবিয়া আছে ।

জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম অভেদ, এইজ্ঞান দাস ভাবে হইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত দ্বৈতের লেশমাত্র থাকে, ততক্ষণ আনন্দ-ঘন ব্রহ্মভাবই যে স্বকীয় প্রকৃত স্বরূপ, তাহা জানা যায় না, কাজেই, ব্রহ্মানন্দামৃত উপভোগই হয় না। যতক্ষণ পুস্তক পাঠ বা বাক্য শ্রবণাদি, ততক্ষণ দ্বৈত থাকেই। আবাত্তম্নস গোচরকে বাক্যদ্বারা চিন্তা করিলে দ্বৈত থাকিবেই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন :—

“ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো” ইত্যাদি

যদ্বাচানভ্যাদিতং যেন বাগ্ভাগ্যতে ।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

যন্মনসা ন মন্ততে যেনাত্মনোমতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥”

(কেন, ১—৩৪।৫)

অর্থ—সেথায় (ব্রহ্মবিষয়ে) চক্ষু যায় না, বাক্ যায় না, মনও যায় না, ইত্যাদি। যাহাকে বাক্যদ্বারা পৌছান যায় না, কিন্তু যে বাক্য প্রকাশ করে সে-ই ব্রহ্ম, তাঁকে জ্ঞান, তাহা ব্রহ্ম নয় যাহাকে উপাসনা কব। যাহাকে মনদ্বারা পৌছান যায় না, কিন্তু যে মনকে সংকল্পাদির প্রেরণা দিয়া থাকে সে-ই ব্রহ্ম, তাঁকে জ্ঞান। তাহা ব্রহ্ম নয় যাহাকে উপাসনা কর। ব্রহ্ম জ্ঞানসাধ্য নহে। নির্মল চিত্তে স্বয়ংই প্রতিভাত হয়। অতএব চিত্ত নির্মল কবাই একমাত্র কর্তব্য। চিত্তের বৃত্তি বহিস্থখী; তাহার নিরোধই চিত্ত নির্মলের সাধনা।

ষষ্ঠ বন্ধী ।

(ব্রহ্মের সূক্ষ্মতমত্ব ।)

“সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মতরং নিত্যং তৎ অমেব অমেব তৎ” (কৈবল্য ১।১৬)

পরমাত্মা পরব্রহ্ম সৰ্বব্যাপক হইলেও তাহা অতীব সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম বস্তু । উহার ধাবণা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ দৃষ্টে অভ্যাস কবিতে হয় । বর্তমানকালে বিজ্ঞানবিদগণ যেমন সৰ্বব্যাপী ও অদৃশ্য ঈশ্বর নামক পদার্থ স্বীকার করেন, তদ্বৎ ব্রহ্ম সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে । বটবৃক্ষ অতি মহান্ ও স্থূল । যখন ঐ বট বীজে নিহিত থাকে তখন উহা কত সূক্ষ্ম । ক্ষুদ্র বটবীজ ভঙ্গ করিলে কিছুই দেখা যায় না ; কিন্তু উহাতে মহান্ বট-বিটপী সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে । বাতাস দেখা যায় না । সূক্ষ্ম পদার্থ কিন্তু স্পর্শ দ্বারা অনুভূত হয় । আকাশ পদার্থ আরও সূক্ষ্ম ও ব্যাপক । অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্রই আকাশ আছে । আত্মা ততোধিক সূক্ষ্ম ও ব্যাপক । সেইজন্ত শ্রুতি লোকশিক্ষার্থ বলিয়াছেন “খং ব্রহ্ম” অর্থাৎ ব্রহ্ম ‘খ’ বা আকাশবৎ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক মনে কর । মন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি ব্রহ্মে পৌছিতে পারে না । তাই ব্রহ্ম সৰ্বদাই তাহাদের অগ্রে উপস্থিত থাকেন . “তদ্ধাবতোত্তানতোতি তিষ্ঠৎ” (ঈশোপনিষৎ) এই সকল ইন্দ্রিয় ধাবমান হইলেও ব্রহ্ম সৰ্বদাই পুরোভাগেই থাকেন । পরন্তু, উহাদের বহির্গমনশীলতারূপ স্বধর্ম ত্যাগ করাইয়া উপরত বা শাস্ত করাইতে পারিলে, প্রশান্ত চিত্তে স্বয়ম্ প্রভ ব্রহ্মের স্ফূরণ হয় । আমাদের দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ পঞ্চমহাভূতে বিনির্মিত । লয়কালে উহার পৃথ্বী তত্ত্ব

জলে লয় হয়, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ প্রকৃতিতে লয় হয়। এইরূপ যাহা হইতে যদুৎপত্তি তাহার তাহাতে লয় হওয়ার দৃষ্টান্ত জল দ্বারা নিম্নে বিবৃত করা হইল। বরফ জলের স্থলাবস্থা। এই বরফ যাহার আঘাতে, প্রথম জলযাত্রাতেই টিটেনাব নামক অভেদ্য বলিয়া গৌরবান্বিত জাহাজ মুহূর্ত্তে চূরমার হইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু উচ্চ পরিবারে শোকের বগ্না বহাইয়াছিল, তাহা অগ্নিতাপে তরল হইয়া জলাকারে পরিণত হয়। যে জলের প্রবাহে ঐরাবত ভাসে, উহা এই বরফের গলিত তরল জলধারা। সেই জলকে তাপিত করিলে উহা অরূপ বাষ্পে পরিণত হয়। যে সূক্ষ্মরূপী বাষ্প মানবসমাজে “এনজিন” নামক যন্ত্র প্রবেশে বিরাট বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে, সেই বাষ্পকে বৈদ্যুতিক তাপে সম্ভাপিত করিলে তাহা তদপেক্ষা সূক্ষ্ম জলযান ও অল্পযান বাষ্পে পরিণত হয়। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর বিদ্যাতের সৃষ্টি করিয়াই শক্তিহীন হন নাই। তদপি বায়ুকে সূক্ষ্মতম আকাশ পদার্থে পরিণত করিতে পারেন। ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই। আবার সেই আকাশ পদার্থ অব্যক্তে লীন হয়; ইহাই প্রকৃতি-লয়াবস্থা। তৎপরে শক্তিযুক্ত অব্যক্তের বিনাশেই ব্রহ্ম জ্ঞান। ঋষিবাক্য একতানে বলিতেছে এক ব্রহ্মই আছেন, আর সকলই মিথ্যা। তাহাতে বিশ্বাস করিয়া চলিতে হয়। কারণ তাহারা ইন্দ্রিয়াতীত দর্শন দ্বারা লভ্য যে বস্তু তাহা লাভে কৃতকৃত্য ও অন্তান্ত। তাঁহারা ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মই ছিলেন।

(বিশ্বাস ও বিচার ।)

সদগুরু ও ব্রহ্মে কোনও প্রভেদ নাই। তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিতেই হইবে। সর্বদা তাহাতে “কেন” বলিবে না। যখন যুমুক্ষু হইবে তখনই বিচারপথে যাইবে, নতুবা বিশ্বাসই সাথী জানিবে। তিনি যাহা বলেন তাহা অন্তান্ত। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁহার আদেশ সমীচীন

বোধ হয় না, নাই হউক । নিজ বুদ্ধিতে অভিমান রাখিলে বিশ্বাস আসে না । বিশেষতঃ সৎগুরু কোন কাৰ্য্য নিজ প্রয়োজনে কবেন না, অথবা কোন কৰ্ম্ম তাঁর প্রয়োজনে আসিতে পারে না । জ্ঞানদ্বারা কৰ্ম্ম ও তৎ-প্রয়োজন পুড়িয়া থাক্ হইয়া যায় । তাঁহাদের উপাসনাদি ধৰ্ম্মকাৰ্য্য হইতে আহার বিহারাদি পৰ্য্যন্ত যে ব্যবহারিক সত্তাব কাজ তাহা মুমুক্শুর চক্ষে আত্মসদৃশ বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেটা ভ্রান্তি । তাহাদের ঐ অবস্থার কৰ্ম্মফল স্তাবক ও নিম্নকাদিতে বৰ্ত্তে । তাহাদের শরীরে রোগাদি হয় সত্য, কিন্তু মুমুক্শুর ন্যায় তাহাদের শরীর ও জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসি ঘটে । পরার্থে কৰ্ম্মাতুষ্ঠানী যে দিব্যদর্শী ব্রহ্মবিৎ তাহান বাক্যে আস্থা স্থাপনে ভয় কি ? শাস্ত্রাদি পাঠে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতঃ অগ্রসব হওয়া জিজ্ঞাসুর পক্ষে বড়ই উপকাৰক । যাহাতে বিশ্বাসের মূল স্ফুট হয় তজ্জগৎ অন্তকূল যুক্তিদ্বারা উহার সমর্থন ও তদ্বিপৰীত বিষয় ভ্রান্তিমূলক এইরূপ স্থির করিবে ।

(দুৰ্ব্বাসা সদা উপাসা—গল্প ।)

একদা মথুরার হাটবারে প্রবল বাত্যা হয় । তাহাতে খেয়ার নৌকা নিকরদেশ হওয়ায় গোপীগণ হাটে যাইবার জগৎ প্রস্তুত হইয়া যমুনা পার হওয়া নিয়া মহা বিপদে পড়িলেন । তৎপৰ তাহারা বিপদের সহায় শ্রীকৃষ্ণজীর সমীপে উপস্থিত হন । কৃষ্ণজী বলিলেন, তার জগৎ কি ? যাও, যমুনাজীকে যাইয়া বল যে, কৃষ্ণজী বাল ব্রহ্মচারী, তাঁর আজ্ঞার ব্রহ্মচর্য্যের পূণ্যফলে তুমি দু'ভাগ হইয়া রাস্তা দেও । দেখিবে, যমুনা ভাগ হইবে । তখন কোন কোন গোপীর মনে রাসলীলার কথা স্মরণ হইয়া কৃষ্ণজীর বাল্য ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ বুদ্ধি আসিয়াছিল । কিন্তু তাহারা নিজ বিচার বুদ্ধিকে শাসন করিয়া লিল, যখন কৃষ্ণ বলিয়াছেন, তখন তাঁহার কথা যমুনা মানিবেই । এই বিশ্বাসে তাহারা যমুনাতীরে উপস্থিত

হইয়া, ঐরূপ বলিবা মাত্র প্রবল-শ্রোত-তরঙ্গ-সমন্বিতা যমুনা দুইভাগ হইয়া গোপীগণকে রাস্তা দিলেন। গোপীগণ স্নেহে নদী পার হইয়া মথুরা গমন করিলেন। ফিরিবার সময়ও যমুনাতীরে আসিয়া দেখেন যে, তখনও থেয়া পড়ে নাই। নৌকার নাম গন্ধ নাই। তখন তাঁহারা পুনরায় মহা বিপদ গণিলেন ও উপায়ান্তর না দেখিয়া কৃষ্ণজীর গুরু দুর্কাসাব কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দুর্কাসা ঋষি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? তাঁহারা বলিলেন, “মথুরার হাট কবিয়া আসিলাম, এখন নদী পার হইতে চাই, কিন্তু থেয়া বন্ধ, যদি পারের স্নযোগ করিবা দেন। আসিবার কালেও থেয়া বন্ধ ছিল, তখন কৃষ্ণজী যমুনাকে ভাগ করিয়া রাস্তা দিয়াছিলেন। আপনি তাঁহার গুরু, আমাদের গুরুব গুরু, রূপা করিবা পার করিয়া দেন।” ঋষি বলিলেন, “আচ্ছা, সে এখন হবে, তোমাদের সঙ্গে কোন আহাৰ্য্য আছে? তাঁহারা বলিলেন, “প্রচুর।” তখন ঋষি বলিলেন, যার নিকট যত আহাৰ্য্য আছে বাহির কব, “আমি আহুতি দিব।” তখন গোপীগণ ঋষিবাক্যে সম্মত হইয়া, ছানা, মাখনাদি যার যা ছিল বাহিব করিয়া দিলেন। ঋষি আহুতি দিবেন, যজ্ঞ হইবে, এর চেয়ে স্নযোগ দানপক্ষে আর কি আছে? তাঁহারা ভাবিলেন, কি সৌভাগ্য আমাদের। তখন ঋষিজী কোন প্রজ্জলিত অগ্নিতে আহুতির অনুষ্ঠান না করিয়া, ঐ সকল অপরিমিত আহাৰ্য্য গরু গরু করিয়া উদরস্থ করিলেন। তাঁহার আহাবের পরিমাণ ও আহুতি দিব বলিয়া তাহা না দিয়া উহা খাইতে দেখিয়া, তাহারা অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র বিচার বুদ্ধি বলিল— “ঋষির এ কেমন ব্যবহার, কথার ঠিক নাই; আর এত একবারে আহার করা, সেই বা কেমন লোভ!” কিন্তু দুর্কাসা কোপনস্বভাব বলিয়া কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না। ভাবিল, আচ্ছা, ‘ছলে থাক

বলে থাক্,” ব্রাহ্মণে থাক্। ব্রাহ্মণসাং হইয়াছে এই যথেষ্ট। আছতি না দিয়াছে, নাই দিল। ঋষি আহারান্তে উঠিয়া খুব এক উদগারের শ্রায় শব্দ কবতঃ বলিলেন, যা, যজ্ঞ হইয়াছে। যমুনাকে যাইয়া বল যে, “দুর্কাসা সদা উপাসা, তিনি আজ যে উপবাস করিয়াছেন সেই ফলে দুভাগ হও।” শুনিবামাত্র সব গোপীব মনে বিচার বুদ্ধিতে একই কথা বলিল যে, বলে কি “এইমাত্র গর্ গর্ করিয়া শতাদিক লোকের আহাযা খাওয়া, আর মুখ মুছিয়াই বলে যে, যাও, বলগে ‘দুর্কাসা সদা উপাসা’। কিন্তু ঋষির স্বভাব কোপন জানিয়া কেহ কোনও বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে সাহস করিল না। যমুনার পারে আসিতে আসিতে বাস্তায় ঐ সম্বন্ধে কথা উঠিল। একজন ব্রদ্ধা বলিল, ঋষি বড় ভাবি, তাঁব কথা পৃথিবীতে কে আছে যে না শুনিবে? না শুনিলে, মুনি কি তাহাকে ভ্রম না করিয়া বাগিবে? তাঁব কথাই কথা। তোমাদের বুদ্ধি হ্রদ্ধি কিছু নয়। চল, ঋষিবাক্যে অবহেলা কবিও না। এই কথা শুনিয়া সকলেই ভাবিল, তাইত, আমরা বা কি! চাষা, মৃগা, বনবাসী গোপনারী বইত নই? আর, ঋষি কত বড় দেবতা! তাঁর রকম, সকম, ব্যবহারও কথাবার্ত্তাব আমবা কি বুঝি? তিনি যখন বলিয়াছেন যে, উপবাস-ফলে নদী ভাগ হবে, তখন নদী ভাগ হবেই হবে। ঋষি দেবতা, তাঁর কথাই ঠিক, আমাদেরই বুঝিবার ভুল। এই নিশ্চয়ে, সকলে যমুনাকে বলিল, “দুর্কাসা সদা উপাসা,” তিনি আজ যে উপবাস করিয়াছেন তার ফলে তুমি দুভাগ হও, আমরা পার হইব। নদী তৎক্ষণাৎ দুই ভাগ হইল। তাহারা পার হইয়া নিরাপদে গৃহে আসিতে আসিতে পুনরায় আলোচনা করিল,—এ যে তাজ্জব ব্যাপার! ঋষির উপবাসফলের কথা বলিবামাত্র অমনি প্রবল-শ্রোতা, ভীষণ তরঙ্গিনী যমুনা রাস্তা দিল। তবে ত ঋষি-বাক্যই সত্য, এত ছানা, মাখন উদরস্থ করিল, তাতেও উপবাসই রহিল!

তাহারা চিন্তা করিয়া কুল না পাইয়া ভাবিল, দূর ইউক, আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি, আমরা কি বুঝি; ঋষিদের ব্যবহার স্বতন্ত্র। তাঁহাদের বাহিরের ব্যবহার দিয়া কিছু বুঝা যায় না। তখন কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া চারিজন যুবতী, যাদের মনে ক্রমের বালা ব্রহ্মচারিত্ব সম্বন্ধেও খটকা লাগিয়াছিল, ভাবিল, একথা ক্রমজীই বুঝাইয়া দিতে পারিবে। চল, তাঁর কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করি। তখন তাহাবা ক্রমজীকে নির্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভাল, ক্রমজী, তুমি আমাদের সমস্ত বিপদ আপদ রক্ষা কব, একটা কথা আমাদের বুঝাইয়া দাও। ক্রমজী সম্মত হইলে, তাহারা বলিল, তোমার বাল্য ব্রহ্মচারিত্ব সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস আসে নাই। তুমি আমাদের সঙ্গে রাসলীলা কবিয়া থাক। তবে কিরূপে তোমার ব্রহ্মচর্যা অটুট আছে, এইটা বুঝি নাই। রূপা করিয়া আমাদের বুঝাইয়া দাও। আমরা অজ্ঞ, তোমারই আশ্রিতা। তখন ক্রমজী বলিলেন যে, আমি স্বয়ং ভগবান, যোগমায়া অবলম্বনে আছি। আমি অচ্যুত, আমার কোনও চ্যুতি নাই। রাসলীলাতে ষোল হাজার গোপী সহ, ষোল হাজার ক্রমরূপেই যে বিহাব করি, তাহা লীলা মাত্র। তাহাতে তোমাদের কামনা পূরে, কিন্তু আমার কোনও কামনা নাই, কাজেই ব্রহ্মচর্যেরও হানি নাই। তাহাবা ক্রম যে পূর্ণব্রহ্ম তাহা পূর্বেই কতক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। যোগমায়ায় সময় সময় বিস্মৃত হইত মাত্র। তাহারা পুনরায় প্রশ্ন করিল, আর একটা কথা,—তোমার পুণ্যফলে আমরা যমুনা পার হইয়া গেলাম; মনে করিয়াছিলাম যে ফিরিবার কালে খেয়া পাওয়া যাইবেই। তাই পুনঃ পাঠের ব্যবস্থা জ্ঞাত তোমাকে কিছু বলি নাই। হাট হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখি যে, যমুনা তেমনি প্রবলা, খেয়া পড়ে নাই। তখন নিরুপায় হইয়া, তোমার গুরু দুর্ভাসার শরণ লইলাম। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, পারে যাবি, তা ত হবে; তোদের

সঙ্গে কি আহাধ্য আছে আন; আভূতি দিব। আমরা ভাবিলাম, ঋষি যজ্ঞে আহুতি দিবে, খুব ভাল কথা। যার যত ছানা, মাখন, ঘুতাদি ছিল সব তাঁহার সম্মুখে রাখিলাম। মনে করিলাম যে, তাঁর যতটা দরকার তা তিনি নিবেন। কিন্তু তিনি করিলেন কি? যজ্ঞও না কিছুই না, অগ্নিও নাই, গর্গ্ গর্গ্ কবিষা সমস্ত খাইয়া ফেলিলেন! এত জিনিষ একজনে একবাবে খাইতে পাবে তা আমরা ধারণাই করিতে পারি নাই। রাক্ষসেও এত খাইতে পাবে না। শত, শত ভাব জিনিস একেবারে খাইয়া ফেলিয়া, আচমন করিয়া বলিলেন,—যা, তোরা যমুনার কাছে গিয়া বল, ‘যমুনে! চুভাগ হও, চুর্দাসা সদা উপাসা, তাব আজকাব উপবাসেব পুণ্যফলে আমরা পাব হইব।’ আমরা ত কথা শুনিয়া অবাক! রাক্ষসেব মত এই খাইয়া উঠিতে না উঠিতেই এমন কথা বলা, ‘উপাস আছি,’ আর সেই পুণ্যফলে পাপ হওয়া। এত বড় মুনি, আমরা সামান্য গোপী। তখন মনকে বুঝাই, যা হউক তা হউক। ঋষি যখন বলিয়াছে তখন যমুনা ভাগ হবেই, নতুবা মুনি অনর্থ ঘটাইবে। আমরা এই বিশ্বাসে যেই বলা, ‘যমুনা ভাগ হও,’ অমনি নদী দুই ভাগ হইল। এই উপবাস কেমনে হইল? আমাদের কাহারও বুদ্ধিতে এইটা আইসে না। কৃষ্ণজী বলিলেন,—দেখ, দেবতাদের অর্চনা ও আভূতি অগ্নিতে দিতে হয়। দেবতার অগ্নিমুখ। অগ্নিতে যে দেবতার উদ্দেশ্যে যে আহাধ্য বা আভূতি দেওয়া যায় তাহা সেই দেবতা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেন। প্রানিদেহে জঠরাগ্নি নামে বৈশ্বানর অগ্নি আছেন।

“অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাস্রিতঃ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যগ্নীং চতুর্বিধম্ ॥”

গীতা ১৫ অধ্যায় ১৪ শ্লোক।

আমি বৈশ্বানর অগ্নিরূপে প্রাণীগণের দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান

করতঃ, প্রাণও অপানাদি বায়ুর সাহায্যে, চব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্বিধ অন্ন পচন কবি। এস্থলে, নিরগ্নি মুনি অগ্নি অগ্নির অভাবে সেই জঠরাগ্নিতেই হোম করিলেন। তোমাদের প্রদত্ত জিনিষ সবই ঐ হোম-কাষ্য দ্বারা দেবার্পিত হইল। উহার এক বিন্দুও তাঁহার নিজ দেহ পোষণার্থ গ্রহণ না করায় তাঁহার উপবাস অটুট। দেবগণ অগ্নি-মুখ, অগ্নিতে যে আহুতি যে দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হয়, সেই আহুতি তাঁহাকেই পৌঁছায়। এ ক্ষেত্রেও ঋষি প্রদত্ত আহুতি সর্বদেব কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এইরূপ জঠরাগ্নিতে আহুতি প্রদান অসাধারণ ব্যাপার। সাধারণ লোকের পক্ষে এইটী যথার্থ দারণা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

আমরা যেমন গৃহে বা বথে অবস্থান কবি, আত্মাও তদ্রূপ দেহরূপ দেবালয়ে বা রথে বাস করেন।

“দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ”

ইতি (মৈত্রেয় উপনিষৎ ২।১)

“আত্মানং রথিনঃ বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু”

(কঠ, ৩।৩)

দেহ দেবালয়। তাহাতে ও যজ্ঞবেদীতে পার্থক্য কোথায়? যে দেবতা সর্বত্র ও সর্বভূতে আছেন, তিনি রক্ত মাংসময় দেহেতেও আছেন তাঁহার স্থান কুস্থান নাই। তাহাতে তন্ময় হওয়াতেই আত্মার তৃপ্তি। ভাগবতে শিশুপাল ও কংসাদি অহুরাগের পথে না গেলেও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন বর্ণিত আছে। এবং উক্ত গ্রন্থে প্রেমাপেক্ষাও শত্রুভাব শীঘ্র কাৰ্য্যকরী বলিয়া উল্লিখিত আছে।

“বৈরাহুবন্ধেন মর্ত্যাস্তন্ময়তামিয়াং।

ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি যে নিশ্চিতা মতিঃ ॥”

(ভাগবত ৭।১।২৬)

ভগবানে বৈবভাব দ্বারা যত শীঘ্র তন্ময়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভক্তি দ্বারা তদ্রূপ হয় না, উহাই আনন্দ (নারদের) দৃঢ় বিশ্বাস। চিত্তের অবস্থার প্রতি ভগবৎদৃষ্টি। তৃষ্ণাসা ব্রহ্মবিৎ শ্বষি। পরা ভক্তি জ্ঞানীতেই সম্ভবে।

“তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে”

(গীতা ৭।১৭)

(ব্রহ্মজ্ঞ ভোক্তা হন না।)

যাহার ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ ভাবেব অভাব হইয়াছে, এইরূপ অবস্থান তিনি আহাব কবেন কি করিব। ?

“ত্রিষু পামহু যদ্বোগাং ভোক্তা ভোগশ্চ বদ্ববেৎ।

তেভো। বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোহহং সদাশিবঃ ॥”

(কৈবল্যোপনিষৎ ১৮)

অর্থাৎ—স্বর্গ, মর্ত্য ও অন্তরীক্ষ লোকে যে ভোগ্য, ভোক্তা বা ভোগ আছে, তিনি তাহা হইতে পৃথক বা সাক্ষী মাত্র। চিং-ময়, সদাশিব-রূপী ‘অহমস্মি’ ভাবে অবস্থিত। এরূপ ভাবে স্থিত শ্বষির ভোজন হয় কিসে ? প্রাণী মাত্রই অহং বা ‘আমি আছি’ এইরূপ জ্ঞানযুক্ত। দুই ব্যক্তি কলহ কবিতোছে। নিবপেক্ষ দ্রষ্টা সাক্ষী। তাহাব সহিত কলহের কোন সম্বন্ধ নাই। শরীর রক্ষার্থ যাহা গৃহীত হয় তাহাব ভোক্তা কে ? ইহা অতি সূক্ষ্ম বিচারের কথা। পূর্ব বর্ণিত ‘আমি’ মোটা অহংকার বেষ্টিত ‘আমি’ হইতে পৃথক। মোটা অহংকার বেষ্টিত লিঙ্গ ও স্থূল দেহাভিমানী ভোক্তা। আমি পদ বাচ্য বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতি-বিস্তিত চিং ও কূটস্থ আত্মা নিষিক্তিত হইয়া প্রাণীগণের কাষ্য সমাধা হয়। মহাকাশে ঘটাকাশবৎ, অর্থাৎ ঘটের অবয়ব ব্যাপী আকাশবৎ, প্রতি অবয়ব ব্যাপী আত্মা কূটস্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ঘট নড়িলেও যেমন ঘটাকাশের পরিবর্তন নাই, তেমনি কূটস্থেও কোন পরিবর্তন নাই।

কূটস্থ অবিকারী। কূট শব্দের অর্থ অচল পর্বতশিখর বা কামার শালের ‘নেয়াই’ (যে বৃহদায়তন লৌহখণ্ডের উপর ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্রাদি কুটিত পিটিত হইয়া নির্মিত হয়)। নেয়াইয়ের উপর নানা প্রকার অস্ত্র, শস্ত্র আদি নিষ্কাশন রূপ নানা প্রকার বৈকারিক কাষা সম্পন্ন হইলেও নেয়াইয়ের কোনও পরিবর্তন হয়না। তদ্রূপ, প্রত্যাগাত্ম্য কূটস্থ; কারণ, সৃষ্টি, স্থূল শরীরত্রয়েব অবিরত পরিবর্তনের মধ্যে চির অবিকারী ও অপরিবর্তনীয়। অবিকারী কূটস্থ নিক্রিয়, ভোক্তা নহেন। চিৎ-প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রতিবিম্ব ভোক্তা হয়না। বুদ্ধি জড়, ভোক্তা হয়না। এইরূপ সূক্ষ্ম বিচার করিলে, ভোক্তার একান্ত অভাব। ব্যবহারিক সত্তায়, লিঙ্গ শরীরাত্মিকানী ভোক্তা। মহষির লিঙ্গ শরীরাত্মিকান না থাকায়, ভোগাভাব। সেইজন্য ‘সদা উপবাসা’।

দুর্কাসা মূনির গোপীগণের প্রতি ব্যবহারের গ্রায, জ্ঞানীগণেব ব্যবহার অজ্ঞানীর পক্ষে সর্বদা বুঝিয়া উঠা কঠিন। তাঁহাদের আদেশ ও উপদেশ অবহিত চিত্তে মানিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাঁহারা যাহা বলেন তাহা উপকারার্থই হইবে, বিগ্রাস করিলে, সাধুসঙ্ঘের সম্যক ফল লাভ হয়।

(সাধুর আবহাওয়ার ফল ।)

এক রাজার এক ষোড়শ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা, নিকটবর্তী এক সাধুর আশ্রমে পিতার সহিত সময় সময় যাইত। সাধুর রূপে ঐ কন্যা মুগ্ধ হইয়া, একদা পিতৃপুত্রীত্যাগে সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া, স্বীয় মনন জ্ঞাপন করিলে, সাধু বলিলেন, “পরিবার হয়ে থাক তবে থাক”। সে তাহাতে সম্মতা হইলে, সাধু তাহাকে নিজের সর্বপ্রকার কণ্ঠ—(পাক করা, কাপড় কাচা, মোট বহা ইত্যাদি) করিতে দিলেন ও তিনি বাহিরে

শুইলে নিজের পা টিপাইতেন। ঐ সাধুব আশ্রমে যাতায়াতকারী লোকমুখে ক্রমে ঐ সংবাদ রাজাব কর্ণগোচর হইল। সাধুকে অতি বদলোক মনে করিয়া তাহাকে শাস্তি দিবার জ্ঞত, রাজা সাধুর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। সাধু তখন বাহিবে এক খাটিয়ায় শুইয়া শিষ্ণুগণকে পড়াইতে ছিলেন। তৎপার্শ্বে বসিয়া রাজকন্যা তাঁহার পদসেবা করিতে ছিলেন। কন্যা পিতাকে দেখিয়া উঠিতে উত্তত হইলে, সাধু তাহাকে পদসেবা করিতে রহ বলিয়া পড়াইতে মনোনিবেশ কবিলেন। রাজা আসিয়া কন্যাকে ঐ ভাবে দেগিয়া ক্রোধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে অক্ষম হইয়া, সাধুব শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু সাধুর ক্রক্ষেপ নাই। তখন, সাধু তাঁহার পাদুকা ও অঙ্গাদির শব্দ শুনিতে পাষ নাই মনে করিয়া, রাজা সজোরে পদবিক্ষেপ করিয়া, সাধুব পদসংবাহনকারিণী কন্যাব নিকটবর্তী হইলেন। তথাপি সাধুর ক্রক্ষেপ নাই। তিনি শিষ্ণুদিগকে যে ভাবে পড়াইতেছিলেন, সেই ভাবেই অধ্যাপনায় নিযুক্ত বহিলেন। রাজা সাধুর ঈদৃশ ব্যবহারে চমৎকৃত হইলেন। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পদচারণ করিয়াও সাধুর কোন বিক্ষেপ লক্ষ্য করিলেন না। তখন তারস্বরে বলিলেন, “মহাশয়! এ কেমন সাধুতা যুবতী-পরতন্ত্র হইয়া একেবারে কাণ্ডজ্ঞানবিবরিত দেখিতেছি। যাহার কন্যার প্রতি এই ব্যবহার, তাহার উপস্থিতিতেও ভোগস্বখে বিরতি নাই। সাধু বলিলেন, তিনি কোন যুবতী উপভোগে রত হন নাই। শিষ্ণুগণেব শিক্ষায় নিযুক্ত আছেন। যে যুবতী তাঁহার সেবা করিতেছে; সেই শিষ্ণুরও তিনি সেবা গ্রহণ করিয়া, তাহার চিত্তবিক্ষেপ দূর করিতেছেন। হে রাজন! তোমার ক্রোধের কোন কারণ নাই। স্বীতধী, প্রশান্ত, গম্ভীর সাধুর বাক্যে রাজার মনে প্রশ্রোধ হইলেও, তিনি নিঃসংশয়ার্থ জিজ্ঞাসিলেন যে, এই যুবতী সহ তাহার কি সম্বন্ধ। সাধু বলিলেন, এই

কন্যা যখন অন্ন প্রদান করেন তখন মাতা, যখন বস্ত্র ধৌত কবেন তখন ধুবি, যখন মোট বহেন তখন মুটিয়া, যখন পা টিপেন তখন দাসী ও কন্যা, যখন পড়েন তখন শিষ্যা, পাপ সম্পর্ক ব্যতীত এইরূপ বহু সঙ্গ চলিতেছে। রাজা সাধুর অবিচলিত ভাব ও স্বেচ্ছাদর্শনে অবাক হইয়া গেলেন ও সেই সরল মধব বাণীতে তাঁহাব ক্রোধের উপশম হইলে, সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তর বলিলেন ‘মহারাজ! আজ আমি সত্য বাক্য শ্রবণ ও সত্যভাষীর দর্শন পাইলাম। যাহাব রাজ্যে এই প্রকার সাধু বাস করেন, সেই ধন্য। আপনাব সংসর্গে আমার কন্যা সম্পথে শ্রমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ, আপনাব ন্যায় এই আমার কন্যাতেও আমি পাপ-বিক্ষেব ন্যায় কোন বৈলক্ষণ্যই দেখিলাম না। অসং পথাবলম্বী হইলে এইরূপ হয় না। সাধুর সঙ্গ লাভে এইরূপই পরিবর্তন হয়। যেমন চন্দন সংসর্গে অগ্নি বৃক্ষও চন্দনস্থ প্রাপ্ত হয়, যেমন ড়েনের জল গঙ্গায় পতিত হইলে, গঙ্গাত্তই প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ সাধু মহাপুরুষেরও গঙ্গা বা বৃক্ষাদির ন্যায় পরোপকায় ব্রত। এতং সঙ্গন্ধে বহু লোকই ভ্রান্ত মত পোষণ করে। বৃক্ষ—ফল, মূল, পত্রাদি ও ছায়া প্রদান করিয়া থাকে, তৎপরিবর্তে কিছুই চায় না। গঙ্গা—সর্বপাপ হরণ করেন, পিপাসার শান্তি করেন, ধরাকে শস্ত্রাশ্রয়ামলা করেন; কিন্তু তৎপরিবর্তে কিছুই চাহে না। এইরূপই সাধুর চরিত্র জানিবে।

সপ্তম বল্লী ।

(আমি ও আমার ।)

আত্মবিজ্ঞা বিষয়ক বিচারের প্রথম অবতারণার সময় যখন শোনা যায় যে স্থূল, সূক্ষ্ম কিংবা কাবণ শরীর আমার ; কিন্তু আমি নহে, তখন ছাগ-বাঘার গ্রাঘ নিজের স্বরূপে বিশ্বাস হয় না । যেমন গৃহ, আসবাবাদি আমার ; কিন্তু আমি হইতে ভিন্ন , তদ্বৎ ইন্দ্রিয়গণও আমার, আমি নহে, তাহাতে আত্মবুদ্ধি অথাৎ অহং বুদ্ধি ভ্রান্তি মাত্র ।

“নাহং ভূতগণো দেহো নাহং চাক্ষুগণস্তথা ।

এতদ্ বিলক্ষণঃ কশ্চিদ্বিচারঃ সৌহৃদ্যমীদৃশঃ ॥”

(অপরোক্ষানুভূতি ১৩)

আমি পঞ্চভূত, দেহ বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নহি । এই সব হইতে পৃথক একটা কিছু । ইহাই বিচারের বিষয় ।

“নাহং দেহো নেন্দ্রিরাণ্যন্তরঙ্গং

নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ ।

দারাপত্য ক্ষেত্রবিস্তাদিদূরঃ

সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা শিবোহহম্ ॥”

(আত্মপঞ্চক ১)

আমি দেহ, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার, প্রাণবর্গ কিংবা বুদ্ধি নহি । স্ত্রী, পুত্র, ক্ষেত্র ও বিস্তৃত দূরের কথা । আমি প্রত্যগাত্মা নিত্য সাক্ষী শিব ।

এই আমি তবে কি ? তদন্তের দেখ, যদি ডাক্তার তোমার পা বা হাত কোন রোগ নির্মুক্ত করার জ্ঞান কাটিয়া ফেলেন তখন দেহের স্বল্পতা ঘটিলেও আমিও স্বল্পতা হয় না। যথা—যে আমি, বাল্যে পাঠশালায় কলিকাতার গল্প শুনিয়াছিলাম সেই আমি কলেজেব পাঠ কলিকাতায় সমাপন করিয়া, আজ তোমাকে বৃদ্ধ বয়সে তৎকালিক কলিকাতার অবস্থা বলিতেছি। এস্থলে ৩৫ বৎসরের শিশু দেহে, পূর্ণ যৌবনে ও ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ শরীরে, আমি একই আমি, অথচ শারীরিক ও মানসিক কতই পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। লোকে প্রাণ বাঁচাইবার জ্ঞান স্ত্রী, পুত্র, ধন এমন কি নিজ হস্তপদাদিও ত্যাগ করিতে চায়, তবু প্রাণ থাকুক। স্বদীর্ঘকাল রোগে দেহ জীর্ণ হইলে বা কুষ্ঠাদি হইলে যখন জীবনে দিক্কার উপস্থিত হয়, তখন অনেকেই বলে, “এখন প্রাণ গেলেই বাঁচি।” এই যে বস্তু প্রাণ গেলে বাঁচে, সেই আত্মা, সেই আমি।

সর্ব নরনারীতে, সর্ব প্রাণীতেই একটা আমিই আছে। এই সব আমি একই অথগু আমি। যেমন ঘটে, পটে, মঠে একই আকাশ। অথগু আকাশে পরিচ্ছিন্নতা কল্পিত হয় মাত্র। তদ্বৎ, আমি পদার্থও অথগু, এক, অদ্বিতীয়। ঘটে ঘটে আত্মার পরিচ্ছিন্নতা কল্পিত। পৃথকত্ব অবিচারশীলতার পরিচায়ক বটে।

“অবিভক্তং ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্”

(গীতা ১৩।১৬)

এক অবিভক্ত আত্মাই ভূতে ভূতে বিভক্তবৎ প্রতীয়মান হয়।

“অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকং”। (গীতা ১৮।২০)

ভূতে, ভূতে বিভক্ত মনো, অবিভক্ত এক অথগু আত্মার দর্শন
‘সাত্বিক জ্ঞানের লক্ষণ।

“যদাভূত পৃথগ্ ভাবমেকস্থনকুপশ্চতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥” গীতা ১৩।৩০

যখন সাধক ভূত সকলের পৃথক্ পৃথক্ ভাব সত্ত্বেও এক আত্মাতে স্থিত দেখে ও তাহাতেই জগতের বিস্তার জানে, তখনই তাঁর ব্রহ্ম লাভ ঘটে ।

“ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্র্য ধীরাঃ ।

প্রেত্যাশ্মালোকাদমৃত্যুভাবন্তি ॥”

(কেনোপনিষৎ ২।৫)

ধীর ব্যক্তি, ভূতে ভূতে সেই অথওকেই চিন্তন করিয়া, দেহত্যাগে অমরত্ব (ব্রহ্মত্ব) লাভ করে ।

“অগ্নির্ষথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ।

একস্তথা সৰ্বভূতাস্তরাশ্বা

রূপং রূপং প্রতিরূপং বভিষ্চ ॥”

(কঠশ্রুতি ১।২।২)

একই অগ্নি যেমন ভূলোকে অগ্নি ; অন্তরীক্ষে বিদ্যাং, গ্রহ, চন্দ্রাদি . দ্বৌ লোকে সূর্য্য, নক্ষত্রাদি রূপে দৃষ্ট হয়, তেমনি একই আত্মা সৰ্বভূতের অন্তরে আছেন এবং পৃথক্, পৃথক্ বলিয়া বিচারহীনের নিকট প্রতীয়মান হন ।

“সৰ্বভূতস্বমাত্মানং সৰ্বভূতানি চাত্মনি

সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যান্তি নাশ্চেন হেতুনা ॥”

• (কৈবল্য উপনিষৎ ১০)

সৰ্বভূতে আমি আছি ও সৰ্বভূত আমাতে অবস্থিত দর্শনেই ব্রহ্ম লাভ হয় । তৎ ভিন্ন অণু উপায় নাই ।

“যন্ত সর্বানিভূতানি আত্মন্তেবাহুপশ্চতি ।

সর্ব ভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপসতে ॥”

(ঈশোপনিষৎ ৬)

যিনি সর্বভূত আপনাতে ও সর্বভূতে আপনাকে দেখেন, তাঁহার
ঈশা ও লজ্জাদি বৃত্তি মাত্রের একান্ত অভাব হয় ।

(স্ব-রূপ ।)

তোমার এই দৃশ্যমান জগৎ, আত্মীয়স্বজন, জন্মমৃত্যু সবই ভ্রান্তি ।
তুমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত । তোমার জন্ম, মৃত্যু নাই ।
তুমি অজর, অসঙ্গ, অখণ্ড, আত্মা । সদগুরু এইরূপে শিষ্যকে আত্ম-
প্রবোধ দ্বারা, স্ব স্বরূপে স্থাপন করিয়া থাকেন । তখন, ‘ছাগ-বাঘের’
গ্রায় ঐ কথা ধারণা করা দূরের কথা, অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় ।
বেদান্ত শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া, পরোক্ষজ্ঞান ও গুরুরূপায় অপরোক্ষানুভূতি
হইলে, বুদ্ধিতে পারিবে যে কি অজ্ঞান তিমিরেই ডুবিয়া ছিলে ।
বাঘ যেমন ছাগ বধ করিয়া খোয়াড় হইতে বাহির হইয়াছিল,
দেহরূপী খোয়াড় হইতেও সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণকে বধ করিয়া বাহির
হইলে আত্মবিজ্ঞা লাভ হয় ।

“আবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্” অমৃতত্ব লাভার্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আবৃত
করিতে হয়—কুর্শ্ববৎ । সাধনপঞ্চকে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—
“নিজগৃহাং তূর্ণং বিনির্গম্যাতাম্” দেহরূপ গৃহ হইতে শীঘ্র বাহির হও এবং
নিজ স্বরূপ অববোধ কর । নিজকে পরিচ্ছিন্ন মনে করিও না । তথাচ,—

“বায়ুর্ঘর্থেকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব ।

একন্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিক্রপো বহিষ্চ ॥”

(কঠোপনিষৎ—২।১০)

একই বায়ু যেমন ভুবন বেষ্টিত হইয়াও কখন মৃদু, কখন প্রবল, কখনও ঝড়রূপে, কখন শীত, কখন উষ্ণরূপে, পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে একই আত্মা প্রতি প্রাণীতে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়েন। যেমন সূর্য্য সর্বত্র সমান তেজ দান করেন, অর্থাৎ সর্বভূতেই সামান্য, কিন্তু দর্পণাদিতে সৌর তেজ পতিত হইলে, তাহা বিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং কাঁচ বিশেষে, বিশেষ ক্রিয়াশীল হয়, (অর্থাৎ কোথাও সপ্তবর্ণে বিভক্ত দেখায়, কোথাও বা কাঁচের কেন্দ্রে সমবেত রশ্মি দহন কার্য্য সম্পাদন করে।) তদ্বৎ সামান্য আত্মা সর্বব্যাপী। আত্মা, বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া, নানারূপ বুদ্ধির তারতম্যে, পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াশীল জীবের সৃষ্টি করেন এবং অখণ্ড হইয়াও খণ্ড বা বিশেষরূপে প্রতিভাত হন।

(সদগুরু প্রশংসা ।)

সদগুরু উপরোক্তরূপে একত্বাত্মভব করাইয়াই আনন্দরসে আপ্লুত হন।

“অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১

অজ্ঞানতিমিরাক্তস্ত জ্ঞানাজ্ঞনশলাকযা।

চক্ষুঃশ্রীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২

অখণ্ডানন্দবোধায় শিষ্যসস্তাপহারিণে।

সচ্চিদানন্দরূপায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩

সর্বশ্রুতিশিরোরত্ন বিরাজিত শ্যাদামুজম্।

বেদাস্তামুজ মার্ভণ্ডং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪

স্বাহার দ্বারা এই স্বাবরজঙ্গমাত্মক মণ্ডলাকার বিশ্ব অখণ্ড ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাঁহার পদ-প্রদর্শক গুরুদেবকে নমস্কার। ১

জ্ঞানরূপিণী শলাকা দ্বারা অজ্ঞানাস্ককার দূর করিয়া, যিনি চক্ষু ফুটাইয়াছেন সেই গুরুদেবকে নমস্কাব । ২

সংসারতাপতপ্ত শিষ্যের ক্লেশ দূর করিবার জ্ঞান যিনি অথগু আনন্দ-স্বরূপ জ্ঞান দান করেন, সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরুদেবকে নমস্কার । ৩

সর্ববেদের শিরোমণি ষাঁহার পদযুগলে বিরাজিত, বেদাস্তরূপী পদ্বের বিকাশক, সূর্যাস্বরূপ সেই গুরুদেবকে নমস্কার । ৪

(অজ্ঞানগুরু ।)

অপাত্রকে গুরুত্ব বরণ করিলে, অবিবেকী শিষ্যের দুর্দশার সীমা থাকে না । “অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাক্ষাঃ” (মুণ্ডক—১২।৮) । অন্ধের দ্বাৰা পৰিচালিত অন্ধের ত্রায় বিপন্ন অর্থাৎ মোহগর্ভে পতিত হয় । এই বিষয়ে একটি গল্প আছে ।

এক ব্যক্তির ঘরের পাকা দেওয়ালে একটি হাঁড়ি গাঁথা ছিল । হাঁড়ির মধ্যে ছোলা ছিল । গৃহস্থের ছাগল সেই ছোলা খাইতে যাইয়া হাঁড়ি হইতে আর মুখ বাহির কবিতো পারে না । তখন সেই গৃহস্থ এক উপদেষ্টার পরামর্শ চাহিল । পাণ্ডিত্যাভিমানী পরামর্শদাতা বলিলেন, “দেওয়াল ভাঙ্গিয়া হাঁড়ি বাহির করিলে হাঁড়িও থাকিবে, ছাগলের মুখও সহজে হাঁড়ি হইতে বাহির হইবে ।” গৃহস্থ তাহাই করিল ; কিন্তু তথাপি হাঁড়ি হইতে ছাগলের মুখ বাহির হইল না । তখন সেই পণ্ডিত বলিলেন, “হাঁড়ির নীচদিক্ ভাঙ্গ, কেননা, তাহা হইলে উহার স্বল্পদেশ ব্যবহার করা যাইবে, ছোলাও বাঁচিয়া যাইবে, এবং ছাগলের মুখও বাহির হইবে ।

গৃহস্থ সেই কথামত হাঁড়ি ভাঙ্গিলে, ছাগলের মুখ বাহির হইল বটে, কিন্তু উহার স্বল্প ছাগলের গলায় বাঁধিয়া রহিল । তখন সেই পণ্ডিত প্রবর .

বলিলেন, ‘তাইত হে, বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি। আচ্ছা, ছাগলের গলাটা কাটিয়া ফেল, তাহা হইলেই কলসের স্কন্ধ বাহির হইবে।’ ইত্যবসরে পশু, পক্ষী, কীটাদি মিলিয়া, মাটিতে পড়া ছোলা খাইয়া নষ্ট করিল। গৃহস্থ যখন ছাগলের গলা কাটিয়া ফেলিল তখন সে বুঝিতে পারিল, যে পরামর্শদাতার উপদেশানুসারে তাহাব হাড়ি, দেওয়াল, ছোলা, ছাগল সব এককালে নষ্ট হইয়াছে। • এইরূপ না ঘটে, এজ্ঞা বিচার করিয়া গুরুকরণ করিতে হয়। সদগুরুর আশ্রয় নিতে হয়। সদগুরুর আশ্রয় না পাইলে দুর্লভ মানব-জন্মই বৃথা হয়।

(নরজন্ম দুর্লভ ।)

“জন্তুনাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্বং ততো বিপ্রতা,
তস্মাদ্ বৈদিকধর্মমার্গপরতা বিদ্বত্তমস্ম্যাং পবম্ ॥
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বানুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি ।
মুক্তি নোঁ শতজন্মকোটি-স্কৃত্যৈঃ পুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে ॥”

(বিবেক চূড়ামণি ২য় স্কন্ধ)

জন্তুর মধ্যে নরজন্ম দুর্লভ। মানব মধ্যে পুরুষ ও পুরুষ মধ্যে বিপ্র, বিপ্র মধ্যে বৈদিকধর্মমার্গে তৎপরতা, তন্মধ্যে আবার বেদবিধির মর্মজ্ঞ দুর্লভ। আবার, যিনি আত্মানাত্ম বিচাব দ্বারা স্বানুভূতি করেন তিনি, ঐ মর্মজ্ঞবেত্তা হইতে শ্রেষ্ঠ। যিনি ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাবে অধিষ্ঠিত তিনি তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই অবস্থাই মুক্তি। শতকোটি জন্মের পুণ্য ছাড়া ইহা লাভ করা যায় না। দেবলোকবাসীও ক্ষীণ পুণ্য হইয়া, স্বপদলভ্যার্থ নরদেহ ধারণে তপস্তাদি করিতে হয়।

নাকশ্চ পৃষ্ঠে তে স্বকৃতেহমুভূত্বং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ।

(মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।১০)

অর্থাৎ যাহারা ইষ্টপূর্তাদি যাগ অনুষ্ঠান করেন, তাহারা স্বর্গপৃষ্ঠে স্বকৃত ভোগ করিয়া, পুণ্যক্ষয়ে, এই মর্ত্যালোকে বা হীনতর লোকেও প্রবেশ করে ।

“ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি” (গীতা ৯।২১)

এমন সূত্বলভ নরজন্ম বৃথা অর্থাৎ অর্জ্জনে ও স্ত্রীপুত্রাদির সহিত ক্ষণিক উপভোগে ব্যয় করা কি ঘোব মুচতা !

(দেহ মায়িক ।)

“মোহং জহি মহামৃত্যুং দেহদারাস্থতাদিযু ।

যং জিত্বা মুনয়ো যাস্তি তদ্বিষোঃ পরমং পদম্ ॥”

(বিবেক চূড়ামণি—৮৮ শ্লোক)

দেহ, দারা কিংবা পুত্রাদিতে মহামৃত্যু স্বরূপ মোহ ত্যাগ কর । এই মোহকে জয় করিয়াই মুনিগণ সেই বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন । ত্বক্, মাংস, রক্ত-শ্লেষ্মাদি পূরিত এই দেহ নরক স্বরূপ । ইহাতে আত্মবোধ ত্যাগ কর ।

“ছায়া শরীরে প্রতিবিম্বগাত্রে যৎ স্বপ্নদেহে হৃদি কল্লিতাজ্জে ।

যথাত্মবুদ্ধিস্তব নাস্তি কাচিজ্জীবচ্ছরীরে চ তথৈব মাস্ত ॥”

(বিবেক চূড়ামণি—১৬৫ শ্লোক)

প্রতিবিম্ব দর্শিত ছায়াশরীরে, স্বপ্নদৃষ্ট শরীরে কিংবা মনঃকল্লিত শরীরে যেমন তোমার কোনও আত্মবুদ্ধি হয় না, এই জীবশরীরেও সেইরূপ মমত্ববিহীন হইও । তোমার কত জন্ম হইয়াছে । জন্মে জন্মে কত পিতামাতা, স্ত্রীপুত্রাদি উপভোগ হইয়াছে । কুই, তাহাদের জন্ম ত

তোমার কোনও মমতা দেখা যায় না? এজন্মের পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদিতে এত মগন কেন? গৃহ আভরণ ও বস্ত্রাদিতে আমার, আমার করিলেও লোকে ইহা বুঝিতে পারে যে, এসব আমা হইতে ভিন্ন। দেহী সেইরূপ পঞ্চকোষ বেষ্টিত হইলেও, আত্মা দেহ বা কোষাদি হইতে ভিন্ন। কাজেই উহাদের প্রতি মমতা করা ভ্রান্তিমাত্র।

(সাধন চতুষ্টয় ।)

এই অধ্যাত্মবিজ্ঞায় প্রবেশ করিতে হইলে সাংসারিক বিষয়াদি হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে মুক্ত করিয়া ব্রহ্ম বিষয়ে নিযুক্ত করিতে হয়। ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বহির্মুখ।

“পরাক্ষি থানি ব্যতৃণং স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশুতি নাস্তরাগ্নান্।”

(কঠশ্রুতি ২।১)

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই তাহারা বাহিরের পদার্থ দেখে। অন্তরের আত্মাকে দেখিতে পায় না। ইহাদিগকে অন্তরের দিকে নিয়োগ করিতে হইলে, বহু যত্ন করিতে হয়। অপিচ, ইহা “সাধন চতুষ্টয়” নামক সাধনেব অপেক্ষা করে। সাধনচতুষ্টয় সাধিত হইলে, হৃদয় নির্মল হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়। দর্পণ যেমন মূলযুক্ত হইলে, তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না, হৃদয়ও সেইরূপ নির্মল না হইলে, উহাতে অধ্যাত্মবিজ্ঞা বা জ্ঞান প্রতিফলিত হয় না।

১। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক।

“নিত্যবস্তুকং ব্রহ্ম তদ্ব্যতিরিক্তং সৰ্ব্বমনিত্যম্।”

(তত্ত্ববোধ)

এক ব্রহ্মই নিত্য, আর সব অনিত্য। নিত্যে আস্থা ও অনিত্যে অনাস্থা দৃঢ় করিতে হয়। স্বপ্নেও যেন এই ভাবটি অবিলুপ্ত থাকে।

২। বিরাগ বা বৈরাগ্য।

বিরাগ শব্দের অর্থ রাগ বিহীন। অর্থাৎ অনিত্য পদার্থে রাগ বা আসক্তি বাহাদের দূর হইয়াছে। “ইহ স্বর্গভোগেষু ইচ্ছাবাহিতাম্”— ইহলোকে বা পরলোকে স্বর্গাদিতে ভোগের বাসনা ত্যাগ করা। বাসনা বিসর্জনই মুক্তি বা মোক্ষ। এই জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে পুনরায় যে জন্ম হইবে তখন এই পুত্র পরিবার কোথায় থাকিবে? এই সংসাবে জীব জন্মিবার জন্ত মরে ও মরিবার জন্ত জন্মে। জলোকা যেমন এক পত্র হইতে পত্রান্তরে যাইতে দ্বিতীয় পত্রের আশ্রয় অবলম্বনে প্রথম পত্র ত্যাগ করে। তদ্বৎ জীব দ্বিতীয় শরীর অবলম্বন করিয়া এই স্থূল শরীর ত্যাগ করে। কালেক্টরীর খাজনাখানায় যাহারা গ্রহরী নিযুক্ত থাকে তাহারা যেমন খুব হুসিয়ার ভাবে সঙ্গীন, বন্দুকাদি লইয়া পাহারা দেয়, কিন্তু পাহারা বদলাইবার সময় দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পাহারায় রাখিয়া নিশ্চিন্তে নিজ গৃহে যায়, খাজানাখানায় এই অতুল বিভব ছাড়িয়া যাইতেছে, একথা একবার মনেও আনেনা—তেমনি এই সংসারে পুত্র বিভাদি বিষয়ে তুমি গ্রহরী মাত্র। তাহারা তোমার নহে। তুমিও তাহাদের নও। তবে মুমতা কিংবা বিচ্ছেদাদি জন্য শোক বা পরিতাপ কেন? “থাকে লক্ষ্মী যায় বালাই।” পাহারার দায় হইতে অব্যাহতি পাইলে গ্রহরীর যেরূপ শান্তি, এমনাত্রয়ে বিতৃষ্ণ মুমুক্ষুর ব্রহ্ম নির্বাণরূপ পরম শান্তি তদপেক্ষা অনন্ত কোটীগুণ শ্রেষ্ঠ। সংসার ত্যাগের সুযোগে, অতুল আনন্দ লাভের সুযোগ হইল মনে করিতে হয়। এই ভাব আনিবার জন্ত সর্বদা সচেত হইবে। যতক্ষণ সংসার, ততক্ষণ পাহারাদারের মত হুঁসিয়ার হইয়া সব রক্ষা করিবে, আর মনে ভাবিবে যে এসব আমার নহে।

৩। শমাদি ষট্ সম্পত্তি ।

(১) শম—ইন্দ্রিয় নিগ্রহ । (২) দম—মন নিগ্রহ । (৩) উপরম বা উপরতি—ইন্দ্রিয় বৃত্তির বিষয় অর্থাৎ রূপ, রসাদিতে প্রত্যাবর্তন না হয় তৎভাবেব আনয়ন অর্থাৎ সন্ন্যাস । (৪) শ্রদ্ধা—গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস । (৫) তিতিক্ষা—শীত, গ্রীষ্মাদি ও মান, অপমানাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা । (৬) সমাপান—ব্রহ্মে চিঠৈকাগ্রতা ।

৪। মুমুক্শু ।

অর্থাৎ মায়াব আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বয়েব মোহ হইতে মুক্তি লাভার্থ আপ্রাণ চেষ্টা ।

পূর্ব্বে, আট দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে, ছেলেকে উপযুক্ত গুরুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিত । অন্নবস্ত্রাদি উপভোগ্য পদার্থ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার পস্থা গুরু সেখানে শিখাইতেন । জল ও রৌদ্র যাহাতে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত না করে, সেজন্য তিতিক্ষা অভ্যাস দ্বারা তৎসহনশীল করিতেন । ভিক্ষালব্ধ আহাৰ্য্য গুরুকে অর্পণ করিয়া, গুরুদত্ত প্রসাদে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত । ভিক্ষায় মানাপমান জ্ঞান থাকে না । শিষ্য গুরুগৃহের মুদ্রিকা, জল, কাষ্ঠ সংগ্রহাদি, ভারবহনকার্য্য ও অগ্ন্যাগ্ন কার্য্য করিয়া, সর্ববিষয়ে পটু হইত । আলস্য-রহিত হইয়া গুরু-শুশ্রূষা করিত । বিভিন্ন স্থানেব বহু শিষ্য একত্রাবস্থান করায়,—‘অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্’—তাহাদের আত্ম-পর ভেদ-বুদ্ধি দূর হইয়া, সর্বত্র সমবুদ্ধি জাগ্রত হইত । এইরূপে দ্বাদশবর্ষ বা ততোধিক কাল ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করায়, শারীরিক ও মানসিক বল এবং সাধন-চতুষ্টয় আয়ত্ত হইলে পর, গুরুর নিকট বিদ্যালভ হইত । গুরুকুপায় ও আত্মকুপায় অল্পসময়েই বিদ্যালভ করিয়া, গৃহস্থ.

হইলেও দীর্ঘজীবী হইত। বাল্যকালের সুদৃঢ় শুভ সংস্কার বশতঃ গার্হস্থ্য জীবনও সুখের হইত। ব্রহ্মচর্যাদি প্রায় অটুট থাকিত। অথচ পরে, “পঞ্চাশোদ্ধে বনং ব্রজেং”—এই মন্বাক্যানুযায়ী বানপ্রস্থ আচরণেও কুণ্ঠিত হইত না। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে, যাহার পিতা দুই সন্ধ্যা পেট ভরিয়া থাইতে পায না, সে ছেলেও হোষ্টেলের বৈদ্যাতিক আলোকযুক্ত ত্রিতল বাড়ীতে বাস করে। বিলাস সাগরে ডুবিয়া কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়। এই সব কুসংস্কার দূর করিয়া সুসংস্কারে আনয়ন করা বহু কষ্টকর হইয়া থাকে। তবে কর্ণধার সজ্জন, কাজেই হতাশ হইবার কারণ নাই। ইহা আনিতেই হইবে। এই একদেহে না কুলায়, কত লক্ষ দেহই ত বিফলে গিয়াছে। না হয়, আগামী দেহে যোগব্রষ্টের ফল ফলিবে। ‘শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগব্রষ্টোহভিজায়তে’। (গীতা) পঞ্চতন্ত্রের ‘শশকচ্ছপ’ গল্পে কচ্ছপের মত ধীর ও নিশ্চয় ভাবে চলাই ভাল।

অষ্টম বন্ধী ।

(অভ্যাস যোগ ।)

অভ্যাস অতি শক্ত যোগ। সূত্র অভ্যাস যেমন উপকারী, কদভ্যাস তেমনি দুস্ত্যাজ্য। পো, ছাগলাদি পালিত হইয়া, অভ্যাস বশে বন্ধনপ্রিয় হয়। হরদ্বারস্থিত আশ্রমের গাভীগুলি সকালবেলা দোহনাশ্বে, বাছুর

রাখিয়াই—কেহ আশ্রমের বাহির করিয়া দিলে—বিল্লোকেশ পর্বতের সান্নিদেশে ঘাসপত্রাদি খাইয়া চরিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যা বেলা ঘটোয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে। তৎপর গঙ্গার জল পান করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করে। দোহনান্তে গলায় দড়ি দিয়া বাহিবে খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখা হয়। তথায় ভূমিতে শুইয়া ইহারা জাবর কাটিতে থাকে। যার বাছুর হয় নাই কিংবা যার বাছুর ঢধ ছাড়িয়াছে, তারও ঐ এক দশা। ইহারা বনের ঘাস ও গঙ্গাব জল খাইয়া কেন বটবৃক্ষেব নীচে পড়িয়া থাকে না? আশ্রমে আসিয়া বন্ধন-রজ্জু গলায় না পরিলে ইহাদের ভাল লাগে না। পাখীগুলি প্রাতে উঠিয়া বাসা ছাড়িয়া ২৩ মাইল পর্যন্ত যাইয়া আহার অন্বেষণ করে। সন্ধ্যা হইলেই আবার সেই ২৩ মাইল পথ উড়িয়া, নিজ বাসায় ফিরিয়া আসে। ইহারা যে স্থানে আহার খুঁজিয়া বেড়ায়, সন্ধ্যাগমে সেখানেই কোন বৃক্ষে বাত্রি যাপন করে না কেন? এইটি মমতা রূপ মোহের কার্য। যদি কাহারও স্ত্রী বহু পুত্র কন্যা রাখিয়াও পরলোক গমন করে, তখন সেই মোহান্বিত স্বামী পুনরায় বিবাহ করার জগু পাগল হয়। এইটুকু বিচার বুদ্ধি নাই যে, শৃঙ্খল ত ছুটিয়াছে—তবে আর কেন? কি মৃত্যু! কি সংস্কার!

“মৃত জহীহি ধনাপগ তৃষাম্।

কুরু তন্তুবুদ্ধি মনঃস্ববিতৃষাম্ ॥”

(মোহমুদগর ১ শ্লোক)

হে মৃত! ধন, জন ও বিষয় ত্যাগ কর। শরীর, মন ও বুদ্ধিতে নিঃস্বপ্ন হও।

∴ (কাম—বিল্বমঙ্গলের আখ্যান ।)

দেখ, চামরি অর্থাৎ দেহ মৌষ্ঠবে মুগ্ধ হইয়া লোকে কতদূর মূর্থতার পরিচয় দেয়। তুলসীদাস বলেন,—“দিন্কা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী,

পলক পলক লোহ চোষে। আদমি সব বাউরা হোকে ঘর ঘরমে বাঘিনী পোষে।” জ্বীলোক দিনে সৌন্দর্য্য ও চাহনি দ্বারা মুগ্ধ করে। রাত্রে রক্তের সার হইতে উৎপন্ন বীষ্য হরণ দ্বারা রক্তহীন ও দুর্বল করে। তথাপি লোকে নির্বুদ্ধিতা বশে, ঘরে ঘরে রক্ত-শোষক বাঘিনী পোষে। আবার যৌবন স্থলভ চপলতা বশে মোহ-সম্পন্ন মানব ইন্দ্রিয়গণেব মোর ফিরাইয়া ভগবৎদর্শনাদি দ্বারা কৃতার্থ হয়। বিব্বমঙ্গলের উপাখ্যানে এই বিষয়টি অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে।

ব্রাহ্মণ যুবক বিব্বমঙ্গল, চিন্তামণি নাম্নী এক বারবণিতার রূপে মজিয়া তাহার প্রতি এমনি আসক্ত হইয়াছিল যে, এক দিনের তরেও তাহার অদর্শন সহ্য করিয়া গৃহে তিষ্ঠিতে পারিত না। পিতৃ শ্রাদ্ধের দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় বেশালায়ে যাওয়া ঘটিল না। সন্ধ্যার পর গৃহে থাকা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। বাহিরে ঘোর অন্ধকার। বায়ুর প্রচণ্ড বেগে তরঙ্গিনী উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া অট্টহাস্য করিতেছে। নদীর অপর পারে চিন্তামণির গৃহ। বিব্বমঙ্গল, ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। কিন্তু এই দুর্ঘ্যোগের সময় নদীতে এক খানিও নোকা ছিল না। একটা শব নদীর তীরে ভাসিয়া আসিতেছিল। কামান্ন যুবক সেই গলিত শবকে কাষ্ঠখণ্ড মনে করিয়া, তাহা অবলম্বনে নদী পার হইল। তখন রাত্রি দু’প্রহর হইয়াছে। চিন্তামণি ঘুমে অচেতন। গৃহের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। শুধু দ্বিতলের যে প্রকোষ্ঠটিতে চিন্তামণি ঘুমাইতেছিল তাহার একটা দ্বার খোলা ছিল, কিন্তু সেখানেও উঠিবার কোন পথ ছিলনা। একটা সাপ প্রাচীরে ঝুলিতেছিল। ভোগ লালসার ত্যাগনায় অধীর হইয়া, বিব্বমঙ্গল সেই সাপকে রজ্জু বোধে আশ্রয় করিয়া, উপরে উঠিল। চিন্তামণি জাগরিত হইয়া, বিব্বমঙ্গলের গাত্রে পুতিগন্ধ

পাইল, এবং অনুসন্ধান ক্রমে সবই জানিতে পারিল। তখন সেই বেষ্টার হৃদয়েও যেন অহুতাপের এক অক্ষুট আলোক ধীরে ধীরে জ্বলিতে প্রয়াস পাইল। সে বিলম্বঙ্গলকে শব, সর্পাদি ব্যাপার বুঝাইয়া ভৎসনার স্বরে বলিল, “হায়। মোহান্ন লীলাঙ্গক, (হিন্দী সাহিত্যে বিলম্বঙ্গল ঐ নামেই পরিচিত) তুমি এই বেষ্টার কায়িক রূপে যতটা অধীর হইয়াছ, আনন্দময় জগদীশ্বরের জন্য যদি ইহার আংশিক উন্নততাও তোমাতে আসিত, তাহা হইলে আজ তুমি কি অমৃতই লাভ করিতে ! বেষ্টার মুখে এই অপূর্ণ তিরস্কার শুনিয়া, বিলম্বঙ্গলেব চোখ ফুটিল। সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সে সমস্ত বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিল। ইন্দ্রিয়বৃত্তি, বাহা এতদিন বেষ্টার উপভোগে নিযুক্ত ছিল, তাহা ভগবৎ দর্শনে নিযুক্ত করিয়া কৃতার্থ হইল।

(বাসনাক্ষয় ।)

তাই বলিতেছিলাম যে, এই বাসনার বিসর্জনেই মুক্তি বা মোক্ষ।

অশেষণে পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ ।

মোক্ষ ইত্যুচ্যতে ব্রহ্মন্ স এব বিমলক্রমঃ ॥

(গোগবাশিষ্ট)

হে ব্রহ্মন্। উত্তম বাসনা সমূহ নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করাই মোক্ষ। তাহাই শ্রেষ্ঠ কল্প। বাসনারূপ সূত্রে এই মায়াময় জগৎ গ্রথিত। সূত্র ছিন্ন হইলেই সব বিনষ্ট হয়।

“বন্ধোহি বাসনাবন্ধো মোক্ষঃ স্ত্রাদ্বাসনাক্ষয়ঃ ।”

(মুক্তিকোপনিষৎ ২।৭৬)

বাসনা দ্বারা বন্ধকে বন্ধ এবং উহার ক্ষয়কে মোক্ষ বলিয়া থাকে।

“জন্মান্তরশতাভ্যাসা মিথ্যা সংসার বাসনা ।

সা চিরাভ্যাসযোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে কচিৎ ॥”

(মুক্তিকোপনিষৎ ২।১৫)

শত জন্মের অভ্যাস বশতঃ মিথ্যা সংসারিক বাসনা, বহুকাল অভ্যাসযোগ ব্যতীত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না ।

এই সংসাররূপী বৃক্ষের নাম মন । সংকল্পাত্মক মনের নিগ্রহেই সংসার নাশ পাইয়া থাকে । চিত্তই বিষয়ের কারণ । চিত্ত থাকিলেই ত্রিজগতের অস্তিত্ব । বাসনা শূণ্য হইলেই জগৎ নষ্ট হয় । মনের সংকল্প যদি উত্থান মাত্রই লয় করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অল্প আয়াসেই সিদ্ধি লাভ হয় । “ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ” । সুষুপ্তি ব্যতীত মন যখন বিষয়হীন তখনই ধ্যান । যখন মন লীন বা নিকাপিত তখনই মুক্তি । তখন অহঙ্কার, অভিমান, সংকল্প, বিকল্প না থাকায় তত্ত্বজ্ঞান বিকাশ হয় । সুষুপ্তিতেও মন লয় হইয়া জীব ব্রহ্ম-স্বরূপ গত হয়, কিন্তু মোহাচ্ছন্নত্ব নিবন্ধন বুঝিতে পারে না আমিই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, অগ্নি কিছু নাই । এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে মুক্তি (অর্থাৎ কর্মফলে পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ ও সংসার দুঃখ ভোগ হইতে মুক্তি) । কর্মফলে জন্ম জন্মান্তরের জ্ঞান দ্বারা কর্ম ও তৎফল দন্ধ হইলে, দন্ধ বীজবৎ উহা আর অঙ্কুরিত হয় না ।

“ক্ষীয়ন্তে চাশ্চ কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে”

(মুক্তিকোপনিষৎ ২।৯)

সেই পরব্রহ্মের দর্শন হইলে অর্থাৎ আত্মদর্শনের সহিত ইহার (দ্রষ্টার) কর্ম্মসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ।

“জ্ঞানায়িঃ সর্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা”

(গীতা ৪।৩৭)

জ্ঞান অগ্নি দ্বারা সর্বপ্রকারের কর্ম্ম ভস্মীভূত হয় । এইরূপ স্পষ্ট

শ্রুতি, শ্রুতি বাক্য থাকিতেও কেহ কেহ বলেন প্রারব্ধ দন্ধ হয় না। অর্থাৎ বিদেহ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তেরও প্রারব্ধ ভোগ হয়। যেমন ধনু হইতে নিষ্ক্ষিপ্ত তীর,—লক্ষ্যে না বিদ্ধ হউক,—এরূপ ইচ্ছা হইলেও যথাস্থানে পৌছছে, নিবৃত্ত হয়না; যেমন কুলালচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে ভাঙ তৈয়ার হইলেই চক্রগতি স্থির হয়না, পূর্ব প্রয়োজিত শক্তি বশে কিয়ৎকাল চলিয়া থাকে, তদ্বৎ প্রারব্ধ, ভোগে পরিসমাপ্ত হয়। ইহা বিচারসহ বলিয়া বোধ হয়না।

এক বেনে, ঘৃতের হাঁড়ি ভাঙ্গা জানিয়া, হাঁড়ি হইতে ঘৃত তুলিয়া রাখিয়া, হাঁড়িটিকে বাহিরে ফেলিয়া দিল। এক কুকুর হাঁড়িটাকে চাটিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া, বেনের প্রতিবেশী তাহাকে ঘৃত রক্ষার্থ সাবধান হইতে বলিলে, বেনে উত্তর করিল, ‘আমি সার পদার্থ টুকু তুলিয়া রাখিয়াছি। এখন ঐ হাঁড়ি কুকুরে চাটুক, কি ভাঙ্গিয়া যাউক, আমার তাহা দেখিবার কোনও প্রয়োজন নাই’।

আত্মজ্ঞানরূপ ঘৃত সমস্তে তুলিয়া রাখিলে, প্রারব্ধরূপী কুকুর দেহকে লইয়া ইচ্ছানুরূপ খেলা করুক। স্নখ দুঃখের নিলয়, বহিরাবরণ স্বরূপ এই মিথ্যা দেহের সহিত তোমার আর কি সম্পর্ক রহিয়াছে? তবে, মূর্খ প্রতিবেশী হয়ত মনে করিবে,—আত্মজ্ঞানীও দেহ ধারণ করিয়া স্নখ দুঃখ উপভোগ করে।

(কৰ্ম্ম শেষ কখন হয় ।)

“তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদৃদ্ধং প্রারব্ধং নৈব বিদ্যতে।

দেহাদিনামসম্বন্ধং তু যথাবিপ্রো বিবোধতঃ ॥”

(অপরোক্ষানুভূতিঃ ১১)

নিদ্রা হইতে জাগরিত ব্যক্তির নিকট যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের অস্তিত্ব থাকে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে প্রারব্ধ অর্থাৎ জন্মান্তরিন্ কৰ্মের অস্তিত্ব শেষ হয়। জ্ঞানীর চক্ষে, দেহত্ৰয়ই মিথ্যা, সংকল্পমাত্র। জাগ্রদাবস্থায় স্বপ্নবৎ অলীক। অজ্ঞানীর চক্ষে, জ্ঞানীর প্রারব্ধ দেহত্যাগ পর্য্যন্ত থাকে এমন বোধ হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে নহে। কাপড় পুড়িয়া গেলেও যেমন সূতা, পাড় প্রভৃতির 'লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞান-দগ্ধ দেহ নামমাত্রে পর্য্যাবসিত হয়। কৰ্ম ভোগ করিবার জন্ত কিছু অবশেষ থাকে না।

“বাহে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা।

মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্ ॥

তস্মিন্ সুদৃষ্টে ভববন্ধনাশো।

বহির্নিবোধঃ পদবীবিমুক্তেঃ ॥

(বিবেকচূডামণি—৩৩৭)

বাহু শ্রবণাদি বিষয় গিথ্যাজ্ঞানের মনে গতি নিরুদ্ধ হইলে, চিত্ত প্রসন্ন হয়। মন নিশ্চল হইলেই স্বয়ম্প্রকাশ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ঘটে। এই দর্শন সুদৃঢ় হইলে, ভববন্ধন বিনষ্ট হয়। বাহুজগতের প্রতি মনের গতি নিরোধ করাই মুক্তিপদ।

(দৃশ্য জগতের অলিকতা ।)

ব্রহ্ম জাগতশ্চাত্ত জাতশ্চাকালবর্ণবৎ ।

অপুনঃ স্ববর্ণং মত্তে সাধো বিশ্বরং বরম্ ॥১

দৃশ্যাত্মভাববোধঃ বিনা তন্নানুভূয়তে ।

কদাচিৎ কেনচিন্নাম স্ববোধোহস্থিত্যতমতঃ ॥২

স চেহসংভবতোব তদর্থমিদমাততম্ ।
 শাস্ত্রমাকর্ণয়সি চেৎ তত্ত্বমাপ্শ্বসি নান্ধথা ॥৩
 জগন্ত্ৰ মোহয়ং দৃশ্যোহপি নাশ্বেবেত্যনুভূয়তে ।
 বর্ণো ব্যোম ইবাখেদাদ্বিচারেণামুনানঘ ॥৪
 দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জনম্ ।
 সম্পন্নং চেত্তদ্বৎপন্ন পরা নির্বাণনিবৃতিঃ ॥৫
 অন্ধথা শাস্ত্রগর্ভেষু লুষ্ঠতাঃ ভবতামিহ ।
 ভবত্যকৃত্রিমাজ্ঞানাং কল্লৈবপি ন নিবৃতিঃ ॥৬

(যোগবাশিষ্ঠ—৩।২।৭)

আকাশ বর্ণহীন হইলেও যেমন নীল বলিয়া প্রতিভাত হয়, জগৎ ও
 তেমনি অবস্ত হইয়া বস্তুরূপে প্রতীত হয়। এই জগৎ সম্পর্কে চিব
 বিস্মৃতিই মুক্তি ।১

দৃশ্যপদার্থমাত্রই অস্তিত্ববিহীন ; এই জ্ঞান না হইলে মুক্তির স্বরূপ
 অনুভব করা যায় না ।২

এই অধ্যাত্ম বিচার শ্রবণ করিলেই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হওয়া
 যায় ।৩

এই ভ্রমাত্মক জগৎ দৃশ্য হইলেও আকাশবর্ণের ন্যায় অলীক । স্থির
 চিত্তে বিচার করিলেই ইহা অনুভূত হয় ।৪

দৃশ্য পদার্থ নাই ; এই জ্ঞান হইলে মন হইতে জগৎ প্রপঞ্চ মুছিয়া
 যায় । ইহাতেই আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃতি ও পরম নির্বাণ লাভ হয় ।৫

ইহা না করিলে কল্প পবিমাণ কাল শাস্ত্রগর্ভে পড়িয়া থাকিলেও
 অজ্ঞান নিবৃতি হইবে না ।৬

যাহার প্রাণে এই মুক্তি পাইবার আকুল অভিলাষ জাগে, তিনিই
 মুমুক্শু । তিনিই ধৃত্ব ।

নবম বন্ধী ।

(বাসনার প্রকার ভেদ ।)

শুদ্ধা ও মলিনা ভেদে বাসনা দুই প্রকার । “মলিনা জন্মহেতুঃশ্রাৎ শুদ্ধা জন্মবিনাশিনী” । মলিনা পুনর্জন্মের কারণ হয়, আর শুদ্ধা দ্বারা তাহা বারিত হয় । যে মৃত্যুর পর আব জন্ম হয় না তাহাই প্রকৃত মৃত্যু । সাধারণতঃ মৃত্যু বলিতে যাহা বোঝা যায়, তাহাতে সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর অটুট অবস্থায় থাকিয়াই জলৌকার মত আর একটা স্থূল শরীর গ্রহণ করিবার জন্ম বাহির হইয়া যায় । জ্ঞান দ্বারাই শুধু সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের বিলয় ঘটে । ইহাই প্রকৃত মৃত্যু ।

“জাতো হি কো যশ্চ পুনর্জন্ম ।

কো বা মৃতো যশ্চ পুনর্মৃত্যুঃ ॥

(প্রমোত্তরী—১৮)

গৃহ পালিতা হস্তিনীর সাহায্যে যেমন বহু হস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, মলিনা বাসনাও সেইরূপ মানুষের চিত্তবৃত্তিকে নরকের পথে সোনার শিকলে বদ্ধ করে । ইহা রজ ও তম গুণাত্মক । শুদ্ধা বাসনা সত্ত্বগুণাত্মিকা । গুণ ভেদে লোকের ব্যবহারেরও ভেদ ঘটিয়া থাকে । অগ্নিতে ভস্কৃত বীজ বপন করিলে, তাহার আর অঙ্কুরোদ্যম হয় না । তদ্বৎ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্মীর কর্ম বন্ধের কারণ হয় না । হাতীকে স্নান করাইয়া, সুশাসনে না রাখিলে, সে আবার কামায় লুটাইতে আরম্ভ

করে। সংসারী ব্যক্তিও ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ত্রশাসনে না রাখিলে, গুরু দ্বারা সংস্কৃত হইয়াও আবার পঙ্কিল বিষয়বাসনায় অভিভূত হইয়া পড়ে। কাজেই গুরুশক্তির দরকার। অস্তঃকরণ শুদ্ধ রাখিবার জন্ত সাত্বিক কর্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক। এই শুদ্ধ সত্ত্বের আশ্রয়ে থাকিয়া যিনি কাজ করেন, তিনি ‘আত্মা সত্য, জগৎ অসত্য’ জানিয়াই কাজ করেন। তাঁহার কর্মফল আর বন্ধনের কারণ হয় না। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় থাকিয়াও জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে মৃত্যু হইলে, তাঁহার সদাতি ও পুনর্জন্ম হইবে।

(কিসে কর্মফলে বদ্ধ হইতে হয় না।)

“ন মাং কর্ম্মণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্ম্মভিন্দাস বধ্যতে ॥

(গীতা ৪।১৪)

গীতায় ভগবান পরমাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে বহু কথা বলিয়াছেন। এখানে “মাং” শব্দের দ্বারা ‘আত্মার স্বরূপ’ বুঝিতে হইবে। আত্মা শুদ্ধ, বুদ্ধ, অক্রিয় ও অপাপ-বিন্দু। কোন কর্ম্মফলই তাহাতে লাগিতে পারে না। বুদ্ধি আশ্রিত লিঙ্গ দেহই ভোক্তা, আত্মা ভোক্তা নহে। এইরূপ সংস্কার লইয়া কাজ করিলেই আর কর্ম্মফলে বদ্ধ হইতে হয় না।

“প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি গুণৈ: কর্ম্মণি সর্বশ:।

অহংকারবিমুঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মগ্ধতে ॥”

(গীতা ৩।২৭)

প্রকৃতি গুণ দ্বারা সর্ব কর্ম্ম করেন। অহংকারবিমুঢ়ব্যক্তি, ‘আমি কর্ত্তা’ এইরূপ মনে করিয়া বদ্ধ হয়। যে নিজকে অকর্ত্তা বলিয়া জানে তাহার কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না। মুষ্টি পরিমেয় অন্ন দান হইতে ব্রহ্মলোক

লাভ পর্যন্ত যত কৰ্ম সবই বিছা (উপাসনাদি) ও অবিছা জনিত, শুদ্ধ ও মলিন কৰ্মের অন্তৰ্ভুক্ত। এতদুভয়ের পারে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার। যাহারা এই দুইটীকে লইয়াই পরিতপ্ত হয় তাহারা আত্মঘাতী।

অশূর্য্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃত্তাঃ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কেচান্মহনোজনাঃ ॥

মাঝারূপ তম আবৃত হইয়া দেবাদিলোকে তাহারা গমন করে। যাহারা আত্মদর্শন জগৎ চেষ্টাশ্রিত না হইয়া কৰ্মাদিতে নিযুক্ত থাকে, তাহারা আত্মহত্যাকারী। আত্মা কি, ইহা অনুসন্ধান করিতে করিতে “আমিই ব্রহ্ম” ইহা অনুভূত হইলেই আত্মদর্শন ঘটে। তাহার ফলে কৰ্ম ও হৃদয়গ্রন্থিরূপ কাম—যদ্বারা অহঙ্কার ও চিদাত্মার ঐক্য ভ্রম জন্মে—বিনষ্ট হয়। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র প্রভৃতি আমিষ্ট বুদ্ধি বহু জন্মের সংস্কার দোষে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মূল অনেকটা অশ্বখ বৃক্ষের মূলের ন্যায়। যতই কাট না কেন, কোথায় যেন একটুকু থাকিয়া যায়। বহুদিনের এই সংস্কার কেবল আত্মদর্শনে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ইহাকে সমূলে নষ্ট করিতে হইলে, বিচার, বৈরাগ্য ও বহু তপশ্চার প্রয়োজন এবং বহুজন্ম শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থিতি চাই। তাই ভগবান বলিয়াছেন, “বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে”।

(ব্রহ্মাভ্যাস ।)

বহু জীবন ব্রহ্ম চিন্তনে অতিবাহিত হইলে, মায়ার আবরণ জনিত কদভ্যাস ছিন্ন হয়। ব্রহ্মাভ্যাস আয়ত্তচিত্তে স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান প্রকাশমান হন।

“তচ্চিন্তনং তৎকথনং অত্নোহত্নং তৎপ্রবোধনম্।

এতদেকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্দুধাঃ।”

তাঁহাকে লইয়াই চিন্তা ও আলোচনা কর। তাঁহার সম্পর্কেই তোমার বন্ধুকে প্রবোধ দেও। তাঁহাতে একনিষ্ঠ হও, অর্থাৎ কেবল তাঁহাকে লইয়াই থাক, চিন্তাবৃত্তি অগ্নি কিছুতে না যায় ইহাই ব্রহ্মভ্যাস।

বিক্ষেপ শক্তির ফলে এই বিচিত্র সংসার। যাহাতে এই বিচিত্রতার মধ্যে নিজেও জড়িত না হও, তজ্জগৎ সর্বদা এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই একের সমাবেশ লক্ষ্য করিবে। মনে কর, একটা ময়ূর তোমার দৃষ্টিপথে পড়িল। অমনি তোমার বহির্মুখ ইন্দ্রিয় সকল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। চক্ষু তাহার পালক ও অঙ্গের চাক্‌চিক্য, কর্ণ তাহার মধুর কেকারব, স্পর্শ উহার পুচ্ছের কোমলত্ব ও জিহ্বা উহার গুণ বর্ণনা ভোগ করিবার জগ্ন নাচিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই বিচার দ্বারা ইহাদিগকে থামাইতে হইবে। বিচার করিবে, যখন ইহা ডিম্বের মধ্যে ছিল তখন ইহার বিচিত্রতা কোথায় ছিল। যদি সন্দেহ হয় যে ডিম্ব অবস্থায়ও ইহা একাধিক অংশে বর্তমান ছিল, অমনি প্রশ্ন করিবে—‘উহা যখন ময়ূর বীর্যে তঞ্চনও কি উহাতে বৈচিত্র্য ছিল? উত্তর হইবে, না। এই বৈচিত্র্য অনিত্য, আর উহার মধ্যস্থিত চৈতন্য সংপদার্থ ও অগ্নি প্রাণী দেহস্থ চিৎ এক। ভিন্নস্থিত চৈতন্য কুসুম, সাদা বেটুনি ও খোসার আবরণে আবৃত। তদ্বৎ ব্রহ্ম মায়ায় আবরণে আবৃত। কুসুম জাত পালক ও চর্ম, মাংস প্রভৃতির বিচিত্রতা বিক্ষেপ শক্তির কার্য্য। মায়া এই কার্য্যের কারণ। ময়ূরের যে বুদ্ধি বৃত্তি আছে তাহাতেই সেই সচ্চিদানন্দের চিৎ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এই ময়ূর নিজের ভুবন-মোহন রূপ লইয়া যতই গর্ভ করুক না কেন, উহাতে ও আমাতে, উহার দেহ ও এই আমার দেহ একই পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত এবং সেই এক অথও ব্রহ্ম চৈতন্য বিরাজমান। পুচ্ছ তুলিয়া

নৃত্য করিবার সময় উহার প্রাণে যে আনন্দ, তাহা ব্রহ্মানন্দেবই কণামাত্র।

এইরূপ চিন্তা দ্বারা চিত্তকে ব্রহ্মে লীন করিবে। আকাশের পানে তাকাইয়া দেখিলে দেখিবে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি আকাশ ছাইয়া আছে। মায়াশক্তি এইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস করিতেছে “ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটি কোটি প্রসূবে” ইহারাও ক্ষণিক দেহের ন্যায় পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের পিণ্ড মাত্র। এক অবিনাশী আত্মাই সর্বত্র বিরাজমান।

“জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।

তৎ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে।

(কৈবল্যোপনিষৎ ১৭)

জাগ্রদাদি অবস্থায় যে প্রপঞ্চ প্রকটিত তাহা ব্রহ্মস্বরূপ, আমারই স্বরূপ এই জানিলে সর্ববন্ধন ছিন্ন হয়।

মযোব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতং।

ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাদ্বয়মস্মাহম্” ॥

(কৈবল্যোপনিষৎ ১৯)

জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থায় যিনি জগৎপ্রপঞ্চ প্রকাশ করেন তাহা ব্রহ্ম, তিনি আমিই হই। এইটী জানিলে সকল বন্ধন টুটিয়া যায়। জগৎ আমা হইতে উৎপন্ন, আমাতে প্রতিষ্ঠিত, আবার আমাতেই লয় পাইবে। আমিই সেই ব্রহ্ম।

আকাশে কত বিচিত্র ধূর্ণের রামধনু উঠিয়াছে। সূর্য্য কিরণের প্রতিবিম্ব ফলিত হওয়াতেই উহাদের ঐরূপ দেখাইতেছে। ইহা শুধু দৃষ্টি বিভ্রম। মেঘ ঘেরূপ আকাশকে আবৃত করিয়াছে, অনন্ত

ব্রহ্মও সেইরূপ মায়ামেঘে আবৃত। মেঘ সরিয়া গেলে এক মহান আকাশ দেখা যায় ; মায়ামেঘ অপসারিত হইলে তেমনি স্বয়ম্ভ্রত ব্রহ্ম প্রকাশিত হন।

(ব্রহ্মাভ্যাস জন্ম বিচার প্রণালী ।)

এইরূপে বিচারদ্বারা সকল চিন্তাকেই ব্রহ্মোন্মুখী করা আবশ্যক। বিষয় কাৰ্য্যেব সঙ্গে সঙ্গেও বিচার করিতে হইবে।

হরিদ্বাবের বানরগুলির বল ও সাহস অপরিসীম। কেহ থাইতে বসিলে তাহারা দল বাধিয়া সেখানে উপস্থিত হয় ও বড় উৎপাত করে। এ জন্ম সাধুবা আহারের পূর্বে আশ্রমস্থ বাগান হইতে বানর তাড়াইয়া আসেন। একদিন ঠাকুর স্বয়ং ধনুক হস্তে বানর তাড়াইতে যাইতেছেন এমন সময়ে জনৈক ভক্ত তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলে, ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, ‘যাও, নিজের বাগান হইতে বানর তাড়াইয়া আইস’। শিষ্য এই কথায় বিস্মিত হইলে ঠাকুর বলিলেন, ‘তোমার দেহরূপ বাগানে ইন্দ্রিয় বানর বড় অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে, বিবেক-ধনুর দ্বারা তাহাদের শাস্ত করিয়া জ্ঞানামৃত ভক্ষণ কর’।

একদিন বালি দিয়া গৃহের ভিটা সমান করাইতে করাইতে ঠাকুর বলিলেন, ‘ইন্দ্রিয়াদিজনিত হর্ষ ও অমর্ষ এইরূপে বিবেক বিচার দ্বারা সমতা প্রাপ্ত হইলে সর্বত্র সমবুদ্ধি জন্মে। “সমত্বং যোগ উচ্যতে” (গীতা) সমবুদ্ধি হইলেই ব্রহ্মযোগ।

আর একদিন, কয়েকজন শিষ্য বগানের নানা স্থান হইতে কতক গুলি কাঠ কুড়াইয়া আনিয়া এক জ্বালগায় স্তুপ করিলেন। তখন ঠাকুর বলিলেন, ‘এখন পুরস্কার লও’। সকলে হাসিয়া দাঁড়াইলে বলিলেন, ‘এই কাঠগুলি কুড়াইয়া আনায় এখন বাগানটা পরিষ্কৃত

হইয়াছে। এখন উহাতে চাষ আবাদ চলিবে। তোমাদের দেহস্থিত বৃত্তি গুলিও এইরূপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগকে কুড়াইয়া আনিয়া এক ব্রহ্মাভ্যাসে নিযুক্ত কর। উহাতে হৃদয় কানন পরিস্কৃত হইবে ও তখন উহাতে অধ্যাত্ম বিদ্যার বীজ বৃন্নিবার বেশ সুবিধা হইবে।

“মন তুমি কৃষি কাজ জাননা
এমন মানবজমিন্ রইল পতিত
আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা।”

এই গানেও রামপ্রসাদ উক্ত আবাদের স্বাক্ষর দিয়াছেন।

অপর দিন এক ব্যক্তি আসিয়া মোকদ্দমার প্রসঙ্গ তুলিল। তখন ঠাকুর উপস্থিত শিষ্যদিগকে বলিলেন, এই ত উকিল, ব্যারিষ্টার, হাকিম, জমি ও জমা প্রভৃতির আলোচনা হইল। কিন্তু এ ত বিষয়ালাপের স্থান নহে। এইরূপে বিবেক হাকিমের এজলাসে ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,’ এই সম্পর্কে মোকদ্দমা কর। বাদীপক্ষ জ্ঞান, বৈরাগ্য তাহার উকিল। দেখিবে, সত্যেরই জয়, অজ্ঞান হারিয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত অল্পসংখ্যে সকল বিষয়ের ব্রহ্মে পবিসমাপ্তি করার অভ্যাসই ব্রহ্মাভ্যাস এবং পূর্ব পূর্ব সংস্কার ধ্বংসের প্রকৃষ্ট উপায়।

দশম বল্লী ।

(অধিকারী ভেদে উপদেশ ।)

অধিকারী ভেদে ব্যবহাবে সৰ্ব্ব শ্রুতি বাক্যের সার্থকতা । নতুবা সৰ্ব্ব শ্রুতি সকলেরই সৰ্ব্বকালে উপযোগী মনে করিলে, বহু অনর্থপাতের সম্ভাবনা । শ্রুতিবাক্যের দোহাই দিয়া দেহই আত্মা, ইন্দ্রিয়ই আত্মা, মনই আত্মা, বুদ্ধিই আত্মা, আনন্দময়কোষই আত্মা, পুত্রই আত্মা ইত্যাদি বহু মতের সৃষ্টি হইয়াছে ।

সক্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুৰ্ব্বন্তি ভারত ।

কুৰ্য্যাৎবিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীৰ্ণলোক সংগ্রহম্ ॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্ ।

যোজয়েৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥

(গীতা ৩।২৫।২৬)

কৰ্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানীরা যেরূপ করিয়া থাকে, কৰ্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানীগণও লোকদিগকে স্ববর্ণোচিত ধৰ্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে ইচ্ছুক হইয়া, সেইরূপ করিবেন । অজ্ঞ কৰ্ম্মাসক্তদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না । ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নিজে সকল কার্যে অহুষ্ঠিত থাকিয়া, অজ্ঞদিগের অন্তঃকরণ নিৰ্ম্মল না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কৰ্ম্মে নিয়োজিত রাখিবেন ।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে, ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানের অনধিকারী নির্বাচন করিয়াছেন ।

“ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন :

ন চান্তুশ্রববে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যনুয়তি” ॥

(গীতা ১৮।৬৭)

হে অর্জুন ! স্বধর্ম্মাহুষ্ঠানহীন, ভক্তিহীন, গুরুশ্রদ্ধাবিহীন ও ভগবানের নিন্দাকারীকে কখনও এই গীতার তত্ত্বার্থ বুঝাইও না ।

তথাচ,—

“রাজ্যং দেয়ং ধনং দেয়ং যাচতঃ কামপূরণম্ ।

ইদমষ্টোত্তরশতং ন দেয়ং যন্ত কশ্চচিৎ” ॥

(মুক্তিকোপনিষৎ ৪৩)

রাজ্য, ধন, সব চাহিলে দিবে । কিন্তু, ব্রহ্মবিজ্ঞা-সম্বলিত এই ১০৮টি উপনিষৎ যাকে তাকে দিবে না । বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য যে, দেশ, কাল, ও পাত্রভেদে প্রযোজ্য তাহা তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্লী ও ছান্দোগ্যের সনৎকুমার-নারদ সংবাদ পাঠ করিলে জানা যায় । ভৃগু কিছুকাল তপশ্চা করিয়া, পিতা বরুণেব নিকট উপস্থিত হইয়া, ব্রহ্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন । পিতা বলিলেন, “অন্নং ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ” । আরও কিছুদিন সাধনা করিয়া যখন ফিরিলেন, তখন পিতা উত্তর করিলেন “প্রাণো ব্রহ্ম ইতি” । এইরূপে বারংবার তপশ্চার ফলে ভৃগুর মন যতটুকু পাইবার উপযোগী হইত, পিতা তাহাকে সেই পরিমাণ শিক্ষা দিতেন । ভৃগুর শ্রায় নারদকেও সনৎকুমার ক্রমে মন, বুদ্ধি, আনন্দময় কোণ প্রভৃতি শিখাইয়া সর্বশেষে ব্রহ্ম উপাসনা বুঝাইয়া দেন ।

একই উপদেশ যে অধিকারী ভেদে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি করে, সে বিষয়ের দৃষ্টান্তের অভাব নাই । বৃহদারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ে কীর্তিত হইয়াছে যে, দেব, মনুষ্য ও অশ্বর মিলিয়া প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্যা সম্পর্কে উপদেশ প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে “দ” শব্দটির

উপদেশ করেন। দেবতাগণ “দ” শব্দ অর্থে ‘দম’, মানুষ ‘দান’, আর অশ্ব ‘দয়া’—ইহা বুঝিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে একই সময়ে প্রজাপতির নিকট ব্রহ্ম তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানলাভ করেন। বিরোচন অল্পময় কৌশকেই আত্মা বিবেচনা করিয়া নিশ্চিত হন, কিন্তু ইন্দ্র পাঁচ বাবে প্রায় এক শতাব্দীর সাধনাকালে ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী সপ্তশতী বলিয়া সর্বত্র সুপরিচিত। মেঘস মুনি এই সপ্ত শতী, রাজা সুরথ ও সমাধি নামক এক বৈষ্ণু উভয়ের নিকটই বলেন। রজোগুণের প্রাবল্যে রাজা সুরথ দেবীর অর্চনা করিয়া হুতরাজ্য লাভ করিলেন। আর সত্ত্বগুণাশ্রিত বৈষ্ণু সমাধি সন্ন্যাস গ্রহণে জ্ঞানলাভ করিলেন।

“জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেযাং নাশিতমাত্মনঃ।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্” ॥

(গীতা ৫।১৬)

যিনি জ্ঞানের সাধনায় অজ্ঞান নষ্ট করিয়াছেন, প্রভাকররূপী স্বনম্রভ ব্রহ্ম তাঁহাতেই প্রতিভাত।

“স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নো হীয়তে যথা।

অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোহয়মখিলং জগৎ” ॥

এ জীবন নিশার স্বপন। প্রভাতসূর্য্যের আবির্ভাবে অজ্ঞান ঘুম ভাঙিলেই এ স্বপ্নের অলিকল্প উপলব্ধি করা যায়। ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

(সৃষ্টি তত্ত্ব ।)

জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে ব্রহ্ম শুধু হেতু-স্বরূপ। সূর্য্যাকিরণের তৃণাদি দাহিকা শক্তি স্লামাশ্রিত: নাই, কিন্তু কাচে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব দ্বারা

তৃণ দাহন করা যায়। এইরূপ, ব্রহ্ম মায়াশক্তিতে প্রতিবিম্বিত হইলে মায়া'র পরিণামে জগৎপ্রপঞ্চ উৎপাদিকা শক্তি জন্মে। ইনি মহত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হইলে জগৎ সৃষ্ট হয়। প্রতিবিম্ব যেরূপ মিথ্যা, জগৎও সেইরূপ মিথ্যা। দর্পণে মুখ দেখিয়া যেরূপ নিজের মুখখানি বিম্বিত হই, এই জগৎ দেখিয়াও সেইরূপ প্রকৃত চিং পদার্থটিকে ভুলিয়া যাই। মায়া নিত্য কি অনিত্য তাহা নির্বাচনের অযোগ্য বলিয়া ইহাকে অনির্বাচনীয় বলে। এই মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। গুণের সাম্যাবস্থা, প্রকৃতি-লীন অবস্থা। গুণ বৈষম্যই সৃষ্টি। সত্ত্ব প্রধানা প্রকৃতি মায়া, আর রজস্তমপ্রধানা প্রকৃতি অবিद्या। মায়া উপাধি বিশিষ্ট ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব ঈশ্বর, আর অবিद्या উপাধি বিশিষ্ট ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব জীব।

“মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্মাৎ সৰ্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ”।

অবিद्याবশগন্তুস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকথা।

সা কারণশরীরং স্মাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্” ॥

(পঞ্চদশী ১।১৬।১৭)

মায়া-প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম ঈশ্বর। ইনি সৰ্ব্বজ্ঞ। অবিद्या-প্রতিবিম্ব জীব বৈচিত্র্যময়। অবিद्या কারণ শরীর, আর অবিद्याভিমানী জীব প্রাজ্ঞ। সূক্ষ্মশরীরভিমানী জীব তৈজস, আর স্থূল শরীরভিমানী জীব বিম্ব। অব্যাকৃত মায়া ঈশ্বরের দেশ, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তাঁহার কাল, আর গুণত্রয় তাঁহার পাত্র। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থা-ভেদে ঈশ্বরের ক্রমে বিরাট, হিরণ্যগৰ্ভ ও অব্যাকৃত এই তিনটি শরীর কল্পিত হয়। অবস্থাত্রয় জীবের কাল; অন্তঃকরণ তাহার দেশ; আর স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর তাহার পাত্র বা ভোগসামগ্রী।

রাজা দুৰ্যোধন ময়দানব নিশ্চিত ফটিক আবাসে প্রবেশ করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। “কাচভূমৌ জলত্বং বা জলভূমৌ হি কাচতা”।

মরুভূমিতে ঘেরূপ জলভ্রম হয়, আকাশে ঘেরূপ নীলিমাভ্রম হয়—ব্রহ্মে ও সেইরূপ জগৎ ভ্রম জন্মে। জীব ও ঈশ্বর উভয়েই ব্রহ্মচৈতন্যে চৈতন্যময়। জীব অল্পজ্ঞ বলিয়া নিজকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ মনে করে। ‘তত্ত্বমসি’, মহাবাক্যদ্বারা এই পার্থক্য নিরাকৃত হইয়াছে। তৎ+ত্বম্+অসি—সেই (ঈশ্বর) তুমি। সর্বশাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণ আর নিরক্ষর চণ্ডাল উভয়েই ঘেরূপ মানুষ, হীরক ও অঙ্কার যেমন একই পদার্থ—ঈশ্বর এবং জীবও সেইরূপ এক ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব।

একাদশ বল্লী

(মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি ।)

জীব ও ঈশ্বর মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া ব্রহ্ম সহ নিজের অভেদ ভাব বুঝিতে পারে না। মধ্যাহ্নের প্রথর সূর্য্যকেও মেঘ ঢাকিয়া ফেলে। পানায় ঢাকা পুকুরের জল প্রথমতঃ দেখা যায় না, কিন্তু পান্য ফেলিয়া দিলে নিশ্চয় জল দৃষ্ট হয়। সূর্য্য চিরপ্রকাশ, কিন্তু যতক্ষণ পৃথিবীর ছায়া উহাকে ঢাকিয়া রাখে অবোধ লোকেরা ততক্ষণ উহার স্তম্ভ কল্পনা করে।

“ঘনচ্ছন্নদৃষ্টি ঘনচ্ছন্নমৰ্কং যথা নিশ্চলশ্রুতং চাতিমূঢ়ং ।

তথা বন্ধবস্তাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলক্ষিস্বরূপোহহমাত্মা” ॥

(হস্তামলক ।)

মুগ্ধ জীব ‘আমি সেই আত্মা’ এই কথাটা ভুলিয়া নিজকে বন্ধ মনে করে। মায়ার আবরণে বদ্ধ থাকায় জীবের কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অলীক ভাবনা উপস্থিত হয়।

বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে অজ্ঞানাবৃত্তা বুদ্ধি আকাশাদি মরজগতের সৃষ্টি করে। নানাত্ব কল্পনা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি, ইহার কার্য্য। “বিক্ষেপ-শক্তিলিঙ্গাদিব্রহ্মাণ্ডান্তঃ জগৎ সৃজেৎ”। বিক্ষেপ শক্তি লিঙ্গ শরীর হইতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগতের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন মেঘ নানা ভাবে অবস্থান করায় সূর্য্য কিরণ উহাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয় এবং নানাবর্ণের সৃষ্টি করে। যেমন বায়ুস্ফোপের গ্যালারিব বিজলী বাতি জ্বালাইলে, দর্শকের অন্ধকারাবরণ না থাকায়, বায়ুস্ফোপের খেলা বন্ধ হয়। বায়ুস্ফোপের খেলা দেখিতে গ্যালারী অন্ধকারে আবৃত রাখা দরকার। ঐরূপ মায়ার আবরণ শক্তি তম, আর বায়ুস্ফোপের খেলা বিক্ষেপ শক্তির ক্রিয়া। গ্যালারিতে যখন বিজলী বাতি থাকে, তখন দর্শক স্বস্বরূপে স্থিত। বাতি নিবাইলে অন্ধকারে আবৃত হইয়া, বিক্ষিপ্তচিত্তে খেলা দেখে। সংগুরু যদি গ্যালারির বিজলী বাতি জ্বালান তবে পুনঃ স্বরূপে অবস্থান হয়। এই দুই শক্তির মধ্যে আবরণ শক্তির বিনাশ হইলে অপরটা আপনা হইতেই বিলীন হইয়া যায়। ‘ব্রহ্মৈবাহমস্মি’—আমিই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান জন্মিলেই ঐ আবরণ শক্তি ছিন্ন হয়।

“আবরণশ্চ নিবৃত্তিঃ ভবতি চ সম্যক্ পদার্থ দর্শনতঃ ।

মিত্যাজ্ঞান বিনাশস্তদ্ বিক্ষেপ জনিত দুঃখনিবৃত্তিঃ” ॥

ব্রহ্মদর্শন ঘটিলে আবরণশক্তি নিবৃত্ত হয়। মিথ্যাজ্ঞান এবং তদুৎপন্ন বিক্ষেপ জনিত দুঃখও এই সময় নিবৃত্ত হয়।

মাকড়সা যেমন নিজের দেহ হইতেই লুতাতত্ত্ব সৃষ্টি করিয়া জাল বুনে এবং তাহারই আশ্রয়ে আবার নিজে বাস করে, তেমনি, ঈশ্বর জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। জগৎ তাঁহারই সৃষ্টি, আবার তাঁহারই লীলানিকেতন।

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।”

(গীতা—১৫।৭)

জীব তাঁহারই অংশ। স্বয়ম্ভূত সূর্যের প্রতিবিম্ব যেমন মরুভূমে পথিকের চক্ষে জলাশয়েষ ধাঁধা সৃষ্টি করে, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মপ্রতিবিম্বও তেমনি অন্তঃকরণ রূপ মরুতে এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি করে। মরীচিকায় জল নাই। শুধু একটা তেজোময় আবরণে চক্ষু বন্সিয়া গিয়া জলের ভ্রম জন্মায়। এই দৃশ্যপ্রপঞ্চও সেইরূপ অস্তিত্ব বিহীন, অজ্ঞানাবরণে ঐরূপ প্রতীত হয়। একই সূর্য্য যেরূপ নানা পদার্থে, নানা ভাবে প্রতিভাত হয়, এক ব্রহ্মও সেইরূপ নানা বুদ্ধিতে নানারূপে প্রতিফলিত হইয়া বহুত্বের সৃষ্টি করে। মাযার বিক্ষেপ শক্তি দ্বারাই এই বহু বুদ্ধিব অবতারণা।

(জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থা ।)

সাধারণতঃ মানুষ জাগ্রত, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা লইয়াই ব্যস্ত থাকে। স্বর্গাদি উপভোগ ও ইহাদের অন্তর্কর্ত্তী। এই টুকু মাত্র প্রভেদ যে ইহার উপভোগ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ দ্বারা হয়। এই লিঙ্গদেহ—পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়দশক সহ—সপ্তদশ কলায় গঠিত। অবস্থাত্রয় ইহারই উপভোগ্য। এতদতিরিক্ত আর

একটা অবস্থা আছে। উহা তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা। তাহা ইন্দ্রিয়াতীত, জ্ঞানগম্য; সমাধিমগ্ন যোগীর উপভোগ্য। এই অবস্থায় না পহুছিলে ব্রহ্ম এবং মায়া'র পার্থক্য অনুভব করা যায় না। সূতায় একটুকু আঁশ থাকিলেও যেমন তাহা ছুঁতে প্রবেশ করিতে পাবে না, অন্তরেও তেমনি বিষয় বাসনার লেশ মাত্র থাকিলে, তাহা মায়া'র অপর পাবে পহুছিতে পারে না। সমাধিযোগেই জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মের একত্ব অনুভূত হয়। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, অদ্বৈতাত্ম-দর্শন ব্যতীত শুধু নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি ঘটে না। এই চতুর্থ অবস্থা মুমুক্শু জীবের একমাত্র লক্ষ্যস্থল। শুধু বিচার ও বৈরাগ্য দ্বারাও জ্ঞান লাভ সম্ভব কিন্তু তাহা দীর্ঘ ব্রহ্মাভ্যাস সাপেক্ষ। সমাধি তদপেক্ষা স্বগম বটে। দেহাত্ম বুদ্ধিতে মজিয়া থাকাই পাপ।

“দেহাত্মবুদ্ধিজং পাপং ন তদ্বৎগোকোটিবধঃ।

আত্মাহংবুদ্ধিজং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥”

দেহ কে আমি বলিয়া মনে করা এত পাপ যে কোটি গোবধেও তাহা হয় না। আব আত্মাকে আমি বলিয়া মনে করা—এত পুণ্য যে তার অধিক পুণ্য সম্ভবপর নহে।

(সৃষ্টির প্রাগবস্থা ।)

প্রথমতঃ ঈশ্বর ছিলেন। জগৎ ছিল না। সেই অব্যক্ত অবস্থা ঈশ্বরের স্বষ্টি অবস্থা।

“সদেব সোম্যোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।

তদ্বৈক আহরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তন্মাদসতঃ

সঙ্জায়তে ॥” (ছান্দোগ্য ৬।২।১)

হে সোম্য, উৎপত্তি পূর্বে এই জগৎ এক আদ্বিতীয় সং স্বরূপই

ছিল। এবিষয়ে অপরে (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ) বলেন যে, উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসং—অবিদ্যমান—অভাব—স্বরূপই ছিল অর্থাৎ কিছুই অস্তিত্ব ছিল না, তখন শুধু একমাত্র অভাবাত্মক শূন্যই বর্তমান ছিল। সেই অসং বা অস্তিত্বহীন একান্ত অভাবাত্মক শূন্য হইতেই এই বিপুল বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে।

(প্রকৃতি পুরুষ বিবেক ।)

শ্রুতির উপরোক্ত অংশ হইতে জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন মতাবলম্বী ঋষিগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এইটুকু হইতেই ষডদর্শনের অবতারণা হইয়াছে। প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে কায়া, কারণ ও কর্তা। এই কর্তৃত্বের বিষয় চিন্তা করিলে, অসদবস্তুর প্রকৃতিই লক্ষিত হয়। তখন নিষ্ক্রিয় পুরুষের বিষয় কল্পনাপথে আসে না। পূর্বে একমাত্র অসং অর্থাৎ অব্যক্ত বা অমূর্ত ছিল, এই অসং হইতেই ব্যবহারিক অনাদি সৎ, বাস্তব বা মূর্ত অর্থাৎ ঈশ্বর বা সত্যাদি পঞ্চমহাভূত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন। অথ কিছু ছিল না বা নাই, ইহাই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্যার্থ।

“প্রকৃতিং পুরুষকৈব বিদ্যানাদী উভাবপি।

বিকারাংশচ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥

কাৰ্য্যকারণ কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে।

পুরুষঃ স্বখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরূচ্যতে ॥”

(গীতা ১৩।১২।২০)

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি। গুণত্রয় ও তাহাদের বিকৃতিসমূহ প্রকৃতিজাত। কাৰ্য্য, কারণ ও কর্তৃত্ব প্রকৃতির আয়ত্ত। পুরুষ প্রকৃতিস্থ.

হইয়া স্থখ ও দুঃখের ভোক্তা হন। “অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যম্” (মুণ্ডক)।
অন্ন হইতে প্রাণ, হিরণ্যগৰ্ভ, মন এবং পঞ্চভূত হইয়াছে।

লাল ফুলটীর কাছে থাকিলে স্ফটিকও লাল দেখায়। পুরুষও সেইরূপ স্থখ দুঃখে ভোগের সাক্ষী মাত্র। প্রকৃত ভোক্তা লিঙ্গ শরীরস্থ বুদ্ধিবৃত্তি। সমাধিরত যোগীর দেহ যখন মৃত্তিকার স্তররাশি ঢাকিয়া ফেলে, তখন তাঁহার বুদ্ধি বিলীন অবস্থায় থাকে বলিয়া, দীর্ঘ সময় অতীত হইলেও স্থখ দুঃখের উপলব্ধি হয় না।

সৃষ্টির শেষে জাগরণহীন যে তন্দ্রাবস্থা, তাহাই স্বপ্নাবস্থা। এই সময়ে জাগ্রত অবস্থার বাসনা প্রভৃতি কায়া করিয়া থাকে। তুলা হইতে যেমন প্রথমতঃ সূতা, তারপব কাপড় তৈয়ারী হয়, প্রকৃতি-লীন অবস্থার পরও তেমনি সৃষ্টির পূর্ব মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মার সূত্রাবস্থা। এই জগৎ ইহার অপর নাম সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগৰ্ভ। এই সময়ে সূক্ষ্ম শরীরস্থ সত্ত্বরজো গুণাংশের বিকাশ হয়। ইহার পর বিশ্বের প্রকাশ বা স্থূলদেহস্থ তামসাংশের সৃষ্টি। সূত্রের বস্ত্রে পরিণতি। এই সময়েই বিক্ষেপ শক্তির লীলায় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। বায়ুর গতি, বাষ্প, বিদ্যুৎ ও জলপ্রপাতের সাহায্যে কত কল কারখানা চলিতেছে। এই সমস্তই জড়ের কর্তৃত্ব। “জড়োহপি জড়ং চেষ্টয়ন্ লোকে দৃশ্যতে যথা।” এই জগতে জড় দ্বারা জড় চালিত হয়। চুম্বক, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি সমস্তই জড় এবং প্রকৃতিরই শক্তি।

তুরীয় অবস্থায় মায়াবাহিত ব্রহ্মচৈতন্যের বিকাশ। ইহা বাক্য মনের অগোচর, গুরু-অধিগম্য এবং স্বানুভূতির বিষয়। এই অবস্থায় পৌঁছাইলেই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা—পুরুষার্থসিদ্ধি এবং মোক্ষলাভ। গুরুরূপায় এই অবস্থায় উপনীত হইলেই—‘অহং ব্রহ্মাহমি’, ‘অয়মহমস্মি’ বা ‘সোহহং ভাব। তখন সচ্চিদানন্দরূপে স্থিতি।

“ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং বিমুক্তোহং ভুবগ্রহাং ।

নিত্যানন্দস্বরূপোহং পূর্ণোহং ত্বদনুগ্রহাং ॥”

(বিবেক চূড়ামণি, ৪৯০)

তখন চিত্ত নিভীক, প্রশান্ত । ‘আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন’—ব্রহ্মানন্দকে পাইলে আর পুনর্জন্মাদির ভয় থাকে না ।

“জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈঃ জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ ।

তস্মাভিধানাং তৃতীয়ং দেহভেদে বিশেষশ্রদ্ধাং কেবল আপ্তকামঃ ॥”

ইহাই জীবের শিবত্ব প্রাপ্তি ।

দ্বাদশ বল্লী ।

(জীবই শিব ।)

“ন শাস্ত্রা ন শাস্ত্রং ন কশিষ্ণো ন শিক্ষা ।

ন চ ত্বং ন চাহং ন চায়ং প্রপঞ্চঃ ॥

স্বরূপাববোধাদ্ বিকল্পাসহিষ্ণু ।

স্তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্ ॥” (নির্বাণদশক ৮)

তথায় শাস্ত্রা, শাস্ত্র, শিষ্য, শিক্ষা নাই । তুমি, আমি বা এই প্রপঞ্চ নাই । কোন কল্পনা চলে না । নেতি নেতি বিচারে, স্বরূপ জ্ঞানে যে এক অবশিষ্ট থাকে সেই কেবলাবস্থায় আমিই শিব বা পরমাত্মা ।

ব্রহ্মই সত্য, জগৎ একেবারে মিথ্যা—এই কথাটি প্রথমতঃ এমনই অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হয় যে, উহা সাধারণ জীবের পক্ষে বিশ্বাসের যোগ্য হয় না । ব্রহ্মচর্যা, বিচার, বৈরাগ্য ও ক্রম-অভ্যাস দ্বারা এই জ্ঞান মিলে । একজন্ম প্রথমতঃ গুরু ও বেদান্ত বাক্যে অন্ধ বিশ্বাস রাখিয়াই অগ্রসর হইতে

হয়। বিশ্বাস ভারী সহায়। ৮কাশীধামে মৃতদেহ বহন কালে বহু ব্যক্তি শবোপরি পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ পূর্বক ‘শিবায় নমঃ’ বলিয়া উহার অর্চনা করিয়া থাকেন। অমুসন্ধান করিলে জানা যায়, তাঁহারা শাস্ত্রবাক্যে নির্ভর করিয়া ঐরূপ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে, ৮বারাণসীতে মৃত্যু ঘটিলে শিব স্বয়ং তাহার দক্ষিণ কর্ণে ব্রহ্ম নাম দেওয়ায় তাহার শিবত্ব প্রাপ্তি হয়। সেই শিবকেই তাঁহারা অর্চনা করেন—মৃতদেহকে নয়।

“যত্র কুত্ৰাপি বা কাশ্যাং

মরণে স মহেশ্বরঃ।

জম্বোদক্ষিণ কর্ণে তু

মন্তারং সমুপদিশেৎ ॥”

(মুক্তিকোপনিষদ—১২)

(স্থূল, লিঙ্গ ও কারণ শরীর ।)

বাহ্যর শিবত্ব ঘটে তাহার সূক্ষ্মশরীর, দেহত্যাগ করিলেও দেহ দাহের পূর্ব পর্যন্ত, সংস্কার বশে ঐ দেহের নিকটে থাকে। ইহা সেই সূক্ষ্মশরীরের অর্চনা ইহাতে বুঝা যায় যে, এই পিণ্ডকে তাঁহারা পক্ষীকৃত পঞ্চমহাভূতের পিণ্ড বলিয়াই জানেন। ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মদেহে বিশ্বাস করিয়াই তাঁহারা এরূপ করিয়া থাকেন। আধ্যগণ দেহকে মাংসাদিব পিণ্ড ছাড়া আর কিছু মনে করেন না। দেহান্তে ঘাটে যে পিণ্ডাদি প্রদত্ত হয় ও যাহাতে “ইদং নীরং, ইদং ক্ষীরং, স্নাতা, পীত্বা, সূখী ভব”—বলিয়া প্রার্থনা করা হয়, তাহাও লিঙ্গ দেহাত্মক জীবাত্তার উদ্দেশ্যেই করা হয়। দেহের সহিত জুতা জামার সম্পর্ক যেরূপ ক্ষণিক, জীবাত্তার সহিত দেহের সম্পর্কও সেইরূপ ক্ষণিক। এক স্থূলশরীর ভাঙ্গিলে অগ্নি স্থূলশরীর ব্যবহৃত হয়।

“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় ।

নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি ॥

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা ।

জ্ঞানানি সংযাতি নবানি দেহী ॥” (গীতা ২।২২)

এই লিঙ্গ শরীর থাকাতেই জীবের সংসারে পুনঃ পুনঃ আসা যাওয়া হইয়া থাকে । এই শরীরই গাঢ় নিদ্রাকালে অচেতন হয় । তখন সাক্ষী স্বরূপ তদতিরিক্ত আত্মা বিরাজিত থাকেন । ইহা বিচাৰ দ্বারা জানা যায় । লোকে কথায় বলে, পূর্ব জন্মের পাপে বা পুণ্যে ইহজন্মের সুখ দুঃখ এবং পারত্রিক মঙ্গলের জন্য কতই না অন্তর্ধান আবশ্যক । ইহাতেই বুঝা যায় যে, লোকে জানে যে, সে তিনকালেই বিদ্যমান । আমি আত্মা, অজর, অমর ইহা বুঝিয়াও সে দেহত্রয়কে স্বপ্নবৎ ক্ষণিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে চায় না । আমি মরিব—এই ভয়েই অস্থির । কি মোহ ! লোকে বলে, প্রাণ যায় ত রক্ষা পাই । অর্থাৎ প্রাণ এই দেহ ছাড়িয়া লিঙ্গশরীর সহ যে নূতন শরীর গ্রহণ করিবে, তাহা এই ভোগায়তন শরীর হইতে ভাল হইবে, ইহাই তাহার আশা—নতুবা এ কথার কোন সার্থকতা থাকে না । লিঙ্গ শরীর থাকিতে প্রাণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, মন বা বুদ্ধির ধ্বংস নাই । সুতরাং এই সুখ দুঃখেরও ধ্বংস হয় না । জ্ঞান হইলে লিঙ্গ ও কারণ দেহ বিলীন হয়, সুখ দুঃখও ঐ সঙ্গে অন্তর্হিত হয় । তখন কেবলানন্দ উপভোগ, পরম শান্তি লাভ । জ্ঞানে আশার পরিতৃপ্তি, আনন্দের পূর্ণতা ।

(ব্রহ্ম সর্বব্যাপী ।)

“পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূর্ণমুদচ্যতে ।

পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্টতে ॥” (বৃহদারণ্যক শ্রুতি)

‘অদঃ’ অর্থাৎ যাহা পরোক্ষ, দৃশ্যাতীত, অব্যক্ত ও নিরূপাধিক, তাহা ব্রহ্মে পূর্ণ ব্যাপ্ত। ‘ইদম্’ অর্থাৎ অপরোক্ষ, দৃশ্য, ব্যক্ত, সোপাধিক, নামরূপাদি ব্যবহারযুক্ত যাহা কিছু, তাহাও ব্রহ্মে ব্যাপ্ত। এই যে ‘ইদম্’ বা কার্যাত্মক ব্রহ্ম—তাহা পূর্ণ। কারণাত্মক ব্রহ্ম তাহা হইতে উৎক্ষিপ্ত হয়। উদচ্যতে অর্থাৎ উদ্ভিচ্যতে বা উদগচ্ছতি। কার্যাত্মক ব্রহ্মের পূর্ণত্বকে গ্রহণ করিয়া ও আত্মস্বরূপ রসের আশ্রয় লইয়া, বিচার সাহায্যে—অবিচারিত ভূতমাত্র উপাধিসংস্পর্শজ অণুত্বাবভাসকে তিরস্কার করিয়া—পূর্ণই অনন্তর, অবাহ, প্রজ্ঞান-ঘন, একরস-স্বভাব, কেবল-ব্রহ্মরূপে অবশিষ্ট থাকে। ‘ইদম্’ ‘ত্বং’, ‘অদঃ’ ‘তৎ’। ‘ত্বং’ তৎ অসি’—‘পূর্ণং ব্রহ্ম অসি’। ‘ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ’—এই স্থলে ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা ‘পূর্ণমদঃ’ বুঝাইতেছে। উহা হইতে কার্যাত্মক ব্রহ্ম অবভাসিত হয়। ‘অহং অদঃ পূর্ণং ব্রহ্মাস্মি।’ অবিচারিত অপূর্ণস্বরূপ কার্যব্রহ্মকে তিরস্কার করিয়া ব্রহ্মবিচারিত পূর্ণব্রহ্ম কেবলানন্দ অবশিষ্ট থাকেন। তাহা ও ইহা দৃশ্যদৃশ্যাত্মক। কার্যব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্বাদি রূপ যে পূর্ণত্ব তাহা অবভাস মাত্র। পূর্ণত্ব তাহার স্বরূপ। পূর্ণের পূর্ণতাকে লাভ করিলে কার্যব্রহ্ম তৎসৃষ্টিগত হয়। তখন কেবল পূর্ণানন্দই অবশিষ্ট থাকে। মতান্তরে, বর্তমানে দৃশ্য জগৎ ও অদৃশ্য—তাবতই সেই ব্রহ্ম কর্তৃক পূর্ণ। ভূতকালে সৃষ্টির পূর্বে তাহাতেই পূর্ণ ছিল ও সৃষ্টিকালে পূর্ণব্রহ্ম হইতে কার্যব্রহ্ম উৎক্ষিপ্ত হন। এবং প্রলয়ের কালে, ভবিষ্যতে অর্থাৎ লয়ে কার্যব্রহ্ম হইতে তাহার পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে, পূর্ণব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।

ইক্ষুদণ্ড মিষ্ট। উহার রস জাগ্র দিলে যে গুড় প্রস্তুত হয় তাহা মিষ্ট। গুড় হইতে সংস্কৃত চিনিও মিষ্ট। আবার মিছরি ততোধিক মধুর। এ মিষ্টত্বে টক্ ঝাল ইত্যাদি থাকিতে পারে না। যদি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, ইহা বাহিরের কোনও পদার্থের সংযোগে বিকৃত হইয়াছে।

এইরূপ ব্রহ্ম পূর্ণ, আর অখণ্ডসচ্চিদানন্দ-স্বরূপতাই তাঁহার কোন বিশেষত্বের একান্তাভাব। বেদান্তই সর্ব সংশয় ছিন্ন করিয়া এই অদ্বৈত তত্ত্বে লইয়া যায়। যে পর্য্যন্ত দ্বৈতের লেশ থাকে, সে পর্য্যন্ত অদ্বৈতানন্দের পূর্ণতা নাই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—“বেদান্তে স্প্রতিষ্ঠোহহং বেদান্তং সমুপাশ্রয়”। আমি বেদান্তে স্প্রতিষ্ঠিত, অতএব বেদান্তেব আশ্রয় গ্রহণ কর।

(ব্যাবহারিক সত্তা ও পারমার্থিক সত্তা ।)

যাহা বেদান্তবেত্তা তাহাই পারমার্থিক। তাহাতে নিমগ্ন থাকা অবস্থাই পারমার্থিক সত্তা। তৎবাতীত যাহা কিছু তাহাতে যতক্ষণ স্থিতি তাহা ব্যাবহারিক সত্তা।

জ্ঞানীগণের ব্যাবহারিক সত্তা ও পারমার্থিক সত্তা মধ্যে, ত্রিগুণময়ী ব্যাবহারিক সত্তা “সর্বলোক হিতায় চ”, আর গুণাতীত পারমার্থিক সত্তা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারীর উপকারার্থে প্রযোজ্য। নতুবা সর্বকর্ম-দগ্ধ জ্ঞানীর (স্বয়ং ব্রহ্মের) কর্ম দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হইবে? যিনি পূর্ণ হইয়া পূর্ণতাকে পাইয়াছেন তার আর অভাব কোথায়? প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানোৎপত্তি হইলে সেই জ্ঞানী ব্যক্তি বালক, পাগল বা পিশাচাদিবং থাকেন। সেজন্য তাঁহার আহার বিহারাদি দৃষ্টে অজ্ঞ জনের ভ্রম ধারণার সৃষ্টি করে। কিন্তু তাহাদের কোন অতুচ্চিত কি গহিত কার্যে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন, নাচতে জানলে বেতালে পা পড়ে না, তদ্রূপ। ব্যাবহারিক সত্তায় লোকশিক্ষার্থ কর্মসুষ্ঠান। যেমন দেবতার উপাসনা, অর্থাৎ সংগ্রহে স্কোলা হিতকর ধর্মশালা, পাঠশালাদি স্থাপন, দান, ধ্যান, তীর্থযাত্রাদি ও নিত্যক্রিয়া আহার বিহারাদি ইহাকেই গীতায় ‘উচিকীর্ষু লোকসংগ্রহং’ বলা হইয়াছে। “যোজয়েৎ

সর্বকর্মাণি বিদ্বান্‌যুক্তঃসমাচরন”। অর্থাৎ বিদ্বান্‌ (ব্রহ্মবেত্তা) স্বয়ং কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া, অজ্ঞানী লোকদিগকে কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন। তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইতেও নিষেধ আছে—“ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।” কারণ বুদ্ধিবার শক্তি না থাকায় অর্থাৎ অধিকারী না হওয়ায় তাহাতে তাহাদের সংশয় উপস্থিত হইয়া বিনাশের দিকে গতি হইবে। ‘সংশয়াত্মা বিনশতি।’

পারমাণিক সত্তায় একমেবাদ্বিতীয়, অসঙ্গ অখণ্ড, ব্রহ্ম আমি এইরূপ ভাবে অবস্থিত, ও সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন (আবৃত চক্ষু) অধিকারী অর্থাৎ মুমুক্শুকে উক্ত জ্ঞানামৃতের ভাগী করা তাঁর কাজ। যাহারা আপ্তকাম, আত্মক্লীড় বা আত্মারাম তাহারা মুক, বধির, পাগল, পিশাচাদিবৎ থাকেন। আর যাহারা আচার্য্যত্বে নিযুক্ত তাহারা বেদ বিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম আচরণ করতঃ সমাজের উশৃঙ্খলতা নিবারণ করেন। যেমন ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি।

(সর্বঘণ্টে এক চিৎ ।)

একদা ভগবান্‌ শঙ্কর বারাণসীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় বিশ্বনাথ তাঁহার পরীক্ষার্থ স্বপচ বেশে সেই পথে ৩কালী হইতে রওনা হইলেন। রাস্তাটা কণ্টকাকীর্ণ একপদী রাস্তামাত্র ছিল। উহার এমন স্থানে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল যে, একজন সরিয়া না দাঁড়াইলে অপরের গাত্রে লাগিবারই আশঙ্কা। আচার্য্য দেখিলেন যে ব্রাহ্মণ বেশী তাঁহাকে দেখিয়াও, প্রচলিত প্রথামতে স্বপচ সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিবার কোন চেষ্টাই করিতেছে না। তখন তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন “অরে রাস্তা ছেড়ে দে”। তাহাতে স্বপচ বেশী মহাদেব পথ ছাড়িয়া না দিয়া বলিলেন—

“অন্নময়াদন্নময় মথবাচৈতন্যমেবচৈতন্যাং ।

দ্বিজবর দূরীকৰ্ত্তুং বাঞ্ছসি কিং ব্রহ্মি গচ্ছ গচ্ছেতি ॥১

কিং গঙ্গাধ্বনিবিস্মিতেহম্বরমনৌ চাণ্ডাল বাটীপথঃ ।

পুরে চাস্তরমন্তি কাঞ্চন ঘটীমুং কুন্তয়োধান্বরে ॥

প্রত্যগ্‌বস্তনি নিস্তরঙ্গ সহজানন্দাববোধান্বোধৌ,

বিপ্রোয়ং স্বপচোহয়ামিত্যাপিমহান কোহয়ং বিভেদভ্রমঃ ॥২

জাগ্রৎস্বপ্নস্বপ্তিমু স্ফুটতরা ধা সংবিদুজ্জ্‌ম্বতে,

যা ব্রহ্মাদি পিপীলিকান্ততনুসু প্রোতা জগৎ সাক্ষিণী ।

সত্রবাহং নচ দৃশ্যবস্তুতি দৃঢ়প্রজ্ঞাপি যশ্যাস্তি চেৎ

চাণ্ডালোহস্ত সতুদ্বিজেষ্টস্ত গুরুরিতোষাননীষা নম” ॥৩

ইত্যাদি ।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! তুমি যে ‘সরে যাও, সরে যাও’ বলিতেছ তদ্‌বাবা কি দূর করিতে চাও ? অন্নময় কোশ হইতে অন্নময় কোশকে ? না, চৈতন্য হইতে চৈতন্য কে ? অর্থাৎ, তোমার শরীর ও অন্নময় কোশ, আমারও তাই । কোন ভেদ নাই । আর যে চৈতন্য সেই অখণ্ড, একমেব । দূর করে কে কাকে ? (১)

গঙ্গাজলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রে ও চাণ্ডালের বাটীস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রে কোন পার্থক্য আছে কি ? সোনার ঘটে স্থিত আকাশে ও মৃত কলসীতে স্থিত আকাশে কোন পার্থক্য আছে কি ? দেখ, হে মহাত্মা ! তরঙ্গহীন স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানানন্দ স্বরূপ সমুদ্রে, আত্মা-রূপী পদার্থে এ বিপ্র, এ স্বপচ ইত্যাদি প্রভেদ রূপ ভ্রম কেন ? (২)

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্বপ্তি অবস্থা ত্রয়ে যে সংবিৎ (চৈতন্য) পরিস্ফুটভাবে প্রতিভাত হয়, যাহা ব্রহ্ম হইতে তুচ্ছ পিপীলিকা পর্য্যন্ত অখিল শরীরে জগৎ সাক্ষী রূপে স্থিত, আমিও সেই সংবিৎ । দৃশ্য বস্তু মাত্র

অলীক তাহা “আমি” পদ বাচ্য নহে। এইরূপ ষাঁহার দৃঢ় নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আছে সে চণ্ডালই হউক আর দ্বিজই হউক তাঁহাতে আমার গুরু বলিয়া বিশ্বাস আছে। (৩)

স্বপচ মুখে এমন জ্ঞানাত্মক বাক্য শ্রবণে আচার্য্য, আশ্চর্য্য হইয়া চিন্তা করিয়া বৃষ্টিতে পারিলেন যে, তাঁহার অদ্বৈত জ্ঞান,—যাহা তিনি ভারত ব্যাপী প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন—তাহা কতদূর দৃঢ় তাহার পরীক্ষার্থ স্বয়ং শঙ্কর স্বপচ রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তখন তিনি স্বপচ বেশী শঙ্করকে অর্চনা করতঃ বারাণসী প্রবেশ করিলেন।

পারমাণিক সত্তায় ভেদ বুদ্ধির লেশ থাকে না। তথায় ব্রহ্মই ব্রহ্ম। জাতি, নাম, রূপ, বর্ণের, সংস্থান নাই। জ্ঞানীর কোন লিঙ্গ নাই, আচার ব্যবহারের বিধি নিষেধ নাই, তিনি তৎ সমুদায়ের বহির্ভূত। ব্যবহারিক সত্তায় লোকহিতার্থে বর্ণাশ্রম ধর্মাদি আচরণ বাহ্যিক মাত্র। পারমাণিক সত্তায় ‘সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম’ অর্থাৎ এই দৃশ্যপ্রপঞ্চাদি সমস্তই ব্রহ্ম। তখন “হরিরেব জগৎ জগদেব হরি হরিতো জগতো নহি ভিন্ন তনুঃ”। ব্যবহারিক সত্তায়,—

“সক্তাঃ কৰ্ম্মণ্য বিদ্বাংসো যথা কুর্কন্তি ভারত।

কুৰ্ঘ্যাদ্বিদ্বাংস্তথা সক্তশ্চিকীৰ্ষু লোক সংগ্রহম্ ॥”

(গীতা ৩।২৫)

অবিদ্বান্ (অজ্ঞ) অসক্ত চিন্তে যে কৰ্ম্মে নিযুক্ত থাকে, হে ভারত ! বিদ্বান্ (জ্ঞ) অসক্ত (অনাসক্ত) ভাবে লোকের উজ্জ্বলতা নিবারণ জগ্ন সেই কৰ্ম্মের অন্তর্ধান করেন। কেননা—

“যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠপুত্রদেবেতরোজনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥”

(গীতা ৩।২১)

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন ইতর (অজ্ঞানী) জনও সেইরূপ আচরণ অনুকরণে কাজ করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা কর্তব্য বলিয়া প্রমাণ সিদ্ধ করেন, সাধারণ লোকে অবিচারিত চিন্তে তাহারই অনুবর্তন করে।

ত্রয়োদশ বল্লী ।

—:~::~—

(কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও তত্ত্বি ।)

আধ্যাত্মের বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম বহুকাল পরীক্ষিত ও স্বয়ংগণের দিব্য-দর্শনে বিশোধিত। ধৰ্ম্মশাস্ত্র প্রবর্তক মন্ত্ৰ, যাজ্ঞবল্ক্যাদি দিব্যদ্রষ্টা ছিলেন। এ জগৎ ঐ সকল বেদামুগ শাস্ত্রের বিহিত কৰ্ম্মই কৰ্ম্ম; তৎ বিরোধী যে কৰ্ম্ম তাহা বিকৰ্ম্ম, এবং শাস্ত্র বিহিত কৰ্ম্মের অকরণ অকৰ্ম্ম নামে অভিহিত। যতক্ষণ পারমার্থিক সত্তার আবর্তন নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান নাই, ততক্ষণ ব্যবহার সত্তার কৰ্ম্ম করিতেই হইবে। বিদ্যা ও অবিদ্যা জনিত উভয় প্রকার কৰ্ম্মই কৰ্ম্ম। অধিকারী ভেদে ইহা আচরিত হইয়া থাকে। ব্যবহার সত্তায় “আৰ্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ”। (গীতা ৭।১৬) এই চারি প্রকারের লোক ঈশ্বরের ভজনা করে। আৰ্ত্ত—রোগাদি অভিভূত। জিজ্ঞাসু—আত্মজ্ঞানেচ্ছু। অর্থার্থী—ইহলোকে বা পরলোকে ধন ঐশ্বর্যাদি জনিত সুখপ্রার্থী। জ্ঞানী—আমিই ব্রহ্ম এবং তদতিরিক্ত কিছুই নাই এইরূপ জ্ঞানযুক্ত। এই চারি শ্রেণীর ভজনাকারী মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ, “তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্টতে” (গীতা ৭।১৭) তাহাদের মধ্যে, জ্ঞানী পরব্রহ্মে, একমেবো দ্বিতীয়ে নিত্যকাল অবিসৃষ্টে যুক্ত জন্য শ্রেষ্ঠ। কারণ, ব্রহ্মবৈষ্ঠ্য ব্রহ্ম হইতে চ্যুতি

হয়েন না, চির সংযুক্ত । ‘ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি ।’ এই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যে দৃঢ় নিষ্ঠা, তাহাই একাভক্তি বা পরাভক্তি । তথাচ,—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্জতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্বক্তিং লভতে পরাম্ ॥ (গীতা ১৮।৫৪)

ব্রহ্মভূত অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম হইয়াছেন, সদা ব্রহ্মানন্দে মগ্ন, শোক নাই, আকাজ্জা নাই, সর্বভূতে সম দৃষ্টি । এই অবস্থাই পরাভক্তির অবস্থা । যে অবস্থায় উপাশ্র উপাসকে ভেদ থাকে তখন আকাজ্জাও থাকে, ভগবৎসান্নিধ্যাচ্যুতিভয়ে শোকও থাকে । এজন্ত যতক্ষণ ভেদ বুদ্ধি ততক্ষণ পরাভক্তির বা একাভক্তির উদয়ই হয় না । তৎপর তত্ত্ব জ্ঞানে ব্রহ্ম নির্বাণ । “আনন্দং ব্রহ্মনো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন” । ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ, তাহাকে লাভ করিলে ভয় থাকে না । এই কথাই গীতার ১৪ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে পুনঃ কথিত হইয়াছে যথা—“মাঞ্চ যোহব্যাবিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে । স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥” যিনি আমাকে অব্যাবিচারী ভক্তিযোগে সেবা করেন তিনি সত্ত্ব, রজ, তমাদি গুণের অতীত হইয়া ব্রহ্মভূত বলিয়া কল্পিত হন । কেননা আমি ব্রহ্ম ও আমার স্বরূপ যে ব্রহ্মত্ব তৎপ্রাপ্তিতেই পুনঃ পুনঃ সংসারে গমনাগমন রূপ বন্ধন মুক্ত হয় । নতুবা পুনঃ জন্মমৃত্যুর যে ক্লেশ তাহার শেষ হয় না । গীতায় আছে ক্ষেত্র দেহাদি সবিকারী । প্রতিক্ষেত্রে পরমাত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ । কার্য্যাকারণ কর্ত্ত্বেষ্টেহেতু প্রকৃতি । পুরুষ নিরপেক্ষ দ্রষ্টা বা সাক্ষী মাত্র । যত বিকার সব প্রকৃতিগত । প্রকৃতিপুরুষ বিবেক রূপ যে জ্ঞান তাহা আশ্রয় করিলে, ব্রহ্মের যে স্বাধর্ম্ম্য “ব্রহ্মত্ব” “আনন্দত্ব”, তাহা প্রাপ্ত হয় । এইরূপ ব্যক্তি সৃষ্টিকালেও আর জন্মেনা, প্রলয়েও ব্যথিত হয় না । ভগবান্ বলিয়াছেন—আমার ব্রহ্ম স্বরূপের

উপলব্ধি করিলে আমাতেই আসিবে অর্থাৎ ব্রহ্মই হইবে। আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর দুঃখের আশয় ক্ষণিক পুনর্জন্ম নাই। (অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তি ব্যতীত অগ্র সর্বপ্রকার উপাসনাদি পুনর্জন্মের বাধক হয় না।) পরমা সংসিদ্ধিকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম সংসিদ্ধি ‘ব্রহ্মজ্ঞান’ হইলে সেই মহাত্মার আর পুনর্জন্ম নাই। আমি ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ব্রহ্মই ; ইহাই জ্ঞানের সীমা। ধর্ম দ্বারা যে সুখ লোকে আশা করে তাহার চরম ব্রহ্মানন্দ। যাহারা অব্যভিচারী প্রেমাভক্তি পথে অগ্রসর হন তাঁহারাও তদ্বারা গুণাতীত হইয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ কল্পিত হন। ব্রহ্মভূত হইতে অথগু, অসঙ্গ, ব্রহ্মৈক্য জ্ঞানের প্রয়োজন। তদভাবে দ্বৈতলেশ থাকা পর্য্যন্ত ব্রহ্মভূত হইতে পাবেন না। ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৮২ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—যখন কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণজী মহা গোপীগণের বহুকাল পরে সাক্ষাৎ হয়, তখন কৃষ্ণজী তাঁহাদিগকে অথগু পরম ব্রহ্মভাবে কৃষ্ণকে চিন্তনের উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগবৎপ্রেমে বিভোবা হইলেও অথগৈক রস বিষয়ক উপদেশ না থাকায় নরজীবন কৃতকৃত্য হয় নাই। তৎপরে ভগবৎ উপদেশে ও তদবলম্বনে তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন। বিশেষতঃ প্রেমাভক্তি হইতে শক্রভাবে ভগবৎ ভজনের শ্রেষ্ঠতা ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ইহাতে সম্ভব তন্ময়তা লাভ হয়। যথা—

বৈরাগ্যবন্ধেন মর্ত্যাস্তন্ময়তামিমাং ।

ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ।

∴ গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াং কংসো দ্বেষাচ্চৈতাদয়ো নৃপাঃ ।

সুস্বাদুঃ স্নেহাদ্ যুয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো

চোচ—চৌদরাজ শিশুপাল। যুয়ং—যুধিষ্ঠিরাদি। বয়ং—নারদাদি।

গীতাতে কৰ্ম ও জ্ঞান নিষ্ঠাদ্বয় বলিয়াই কথিত। ভক্তি নিষ্ঠা নয় উহা ঔপচারিক। জ্ঞানে একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্মের অনুভূতি। তখনই যে পরাভক্তি লাভ হয় তাহা দ্বৈতাত্মক প্রেমাভক্তি নহে। এখানে ভক্তি জ্ঞানেরই নামান্তর। ভক্তির পরাকাষ্ঠা জ্ঞান।

“সৰ্বংকৰ্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।”

(গীতা ৪।৩৩)

ভক্তি কৰ্মের সহকারী। কৰ্ম ও জ্ঞান পরস্পর বিরোধী। শ্রুতি বলিতেছেন—“নাস্ত্যকৃতকৃতেন”, “নহুধ্বৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ” ইত্যাদি। অর্থাৎ অকৃত বা নিষ্ক্রিয়কে ক্রিয়া দ্বারা পাওয়া যায় না। অবিনাশীকে বিনাশী কৰ্ম দ্বারা পাওয়া যায় না। কৰ্ম ত্যাগেই নৈষ্কৰ্ম্য সিদ্ধি। শ্রুতি বলেন—“তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা”—“ন কৰ্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানন্তঃ”। স্মৃতিতেও তাহারই স্বাক্ষর পাওয়া যায়—“নৈষ্কৰ্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাভিগচ্ছতি”। অতএব এষণাত্মক ত্যাগ দ্বারা আত্মার ধৰ্ম অর্থাৎ আত্মদর্শন বা ‘তদ্বিষ্ণোপরমপদঃ’ প্রাপ্তিরূপ ব্রত পালনীয়। কৰ্ম অর্থাৎ কৰ্মোচিত লোক বা পুত্র বা বিত্ত এই এষণাত্মক দ্বারা নহে। কেবলমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমৃততত্ত্ব লাভ হয়।

“ঈশা বাস্তু মিদং সৰ্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্তদ্বিদ্ধনম্ ॥”

যখন ঈশা বা ব্রহ্ম দ্বারা সমস্ত পূর্ণ এবং যেহেতু একই সময়ে একই স্থানে দুই বস্তু থাকিতে পারে না, তখন জগৎ বা ধন কোথায় যে আকাজক্ষা করিবে? জগৎ বা ধনাদি শশ-বিবান্, কূৰ্ম-রোম, গগনকুসুম, বক্ষ্যা-পুত্রবৎ অলীক। মরীচিকার্ত্তে জলাশেষণবৎ জগৎ বা ধনাশেষণ পণ্ডশ্রম ও মুর্থতা; স্মৃতরাং ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ থাকা অসম্ভব। তাই, দীর্ঘ স্বপ্নতুল্য যে জাগ্রদাদি অবস্থা তাহাতে যে প্রাণক প্রকটিত হয়

তাহা স্বপ্ন জ্ঞানে, ব্রহ্ম বিষয়ে জাগ্রত হওয়া কর্তব্য। শ্রুতি বলিতেছেন ‘উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত’। অর্থাৎ সংসাররূপ স্বপ্ন হইতে উঠ, ব্রহ্মবিদ্ বরকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম বিত্তা জিজ্ঞাসা কর, ব্রহ্মের অনুধ্যান কর। ব্রহ্মকে জানাই জাগরণ ও তৎবিষয়ে নীরব থাকাই মোহনিদ্রা। গীতাও তাই বলেন—

“যা নিশা সৰ্বভূতানাং তস্তাং জাগৰ্হি সংযমী।

যস্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনেঃ ॥”

(গীতা ২।৬২)

সৰ্বসাধারণ যে এষনাত্রয়ের বিষয়ে জাগ্রত ও ব্রহ্ম বিষয়ে মোহ-নিদ্রাগত, সংযমী সেই সৰ্ব বিষয়েই নিদ্রিত ও ব্রহ্মবিষয়ে জাগ্রত হয়েন। এই ব্রহ্ম জ্ঞান বেদান্ত শাস্ত্রের বিবৃত বিষয়। তাই গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে। কস্মৈ মতিগতি বা তৎপবতা শ্রদ্ধা নহে। শ্রুতি বলেন—

“বেদান্তবিজ্ঞান স্থনিশ্চিতার্থা সন্ন্যাস যোগাং যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু পরাস্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সৰ্বৌ” অর্থাৎ বেদান্তের অর্থ স্থনিশ্চিত জানিয়া এষনাত্রয় ত্যাগে যতিগণ শুদ্ধচিত্ত হন। এই অবস্থায় স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানের প্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মভূত হইবার পূর্বে যদি প্রারব্ধবশে দেহ ত্যাগ হয় তথাপি আর অধোগতি হয় না। সেই সব যোগীগণ দেহান্তে ব্রহ্মলোকে প্রবেশ লাভ করেন ও কল্পান্তে ব্রহ্মের নির্কাণের সঙ্গে সঙ্গে নির্কাণ মুক্তি লাভ করেন। তাই বেদান্তই কেবল পরামার্থিক পথের সম্বল। এমন বেদান্তের শিক্ষা পাইয়াও যদি কৰ্মাদি তাগের জন্য পুরুষকার প্রয়োজিত না হয় তাহার নরজন্ম ধারণ বুধা। ব্রহ্মজ্ঞানই নরজীবনের কৃতকৃত্যতা। উহাই পরম পুরুষার্থ।

ব্যাংসারিক সত্তাতেই জগৎ সংসার। সংসার ত্যাগ কয় জনে
করিতে পারে ?

“মনুষ্যানাং সহস্ৰেষু কশ্চিৎ যততিসিদ্ধয়ে।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎসাবেত্তি তত্ত্বতঃ ॥”

সহস্র লোকের মধ্যে একজন সিদ্ধিলাভে যত্নশীল হয়। আবাব
সিদ্ধিলাভে যত্নশীল হাজারের মধ্যে দুই একজন পরম আত্মাকে
জানিতে পারে। তাই সংসারে থাকিয়াও যাহাতে একেবারে
পশুধর্মী না হয় তজ্জন ঋষিগণ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাই শাস্ত্রীয়
ধর্ম। তাহা সমাজকে সুশৃঙ্খল নিয়ম প্রণালীতে আবদ্ধ রাখিয়া কতকটা
শান্তি সুখের বিধান করে ও সর্বোত্তম যে আত্মদর্শন তৎদিকে লইবার
জগৎ চেষ্টাঘটিত করে। এই শাস্ত্র সকল মন্ত্র, রজ, তম গুণত্রয়ের সমাবেশ
দৃষ্টে ও সহজাত কর্মাদি দৃষ্টে বর্ণ ও আশ্রমাদির সৃজন করিয়াছে। ইহা
সর্বদেশেই প্রায় তুল্য। যেমন—বিবাহাদির ধর্মোদ্ধতা, ছল চাতুবী
ত্যাগে ধনাদি অর্জন ও রক্ষণাদির নিয়ম, অসত্য, চৌর্য্য হিংসাদি
নিবারণ, ঈশ্বর উপাসনা, জপ, ধ্যানাদি, সমাজ রাজ্য রক্ষার্থ ব্যক্তি বা
সমষ্টির কার্য্যতা। সকল শিক্ষিত দেশেই কতক লোক আছে যাহারা গৃহে
থাকিয়া জ্ঞান চর্চা দ্বারা রাষ্ট্র বা সমাজকে উন্নত করে। যেমন—পাদরী,
মোল্লা, পুরোহিত, লামা ও ফুজী ইত্যাদি। কতক লোক (ক্ষত্রিয়াদি)
সমাজ রক্ষার্থ যোদ্ধাকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। কতক লোক (বৈশ্য বা
বণিক) শিল্প বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত থাকে এবং কতক লোক (শূদ্র)
মূঢ় প্রায় পশু জীবন যাপন করে, তাহাদের শ্রমই জীবিকা। দেশ
কাল পাত্র ভেদে এই সকল কিছু কিছু বিভিন্ন প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হয়
মাত্র। যাহারা ধর্ম পথের পথিক তাহারা সর্বত্রই কিছু না কিছু
‘কামিনীকাঞ্চনে বিতুষ’। ব্রহ্মচর্যের মহিমা সর্বত্রই আছে। খৃষ্টান ধর্মের

স্থাপয়িতা যিশু বা তাহার দ্বাদশ শিষ্য কেহই বিবাহ করেন নাই। যিশুর উক্তিতে স্পষ্ট আছে যে কতক লোক সহজ নপুংসক এবং অল্প কতক লোক স্বর্গরাজ্যের জন্য নপুংসক অর্থাৎ ব্রহ্মচারী। পাদরী-গণের অনেকে বিবাহ করেন না, ধর্ম জীবন অতিবাহিত করেন। মুসলমান ফকিরগণও অনেকে বিবাহ করেন না। এক ঈশ্বরই প্রায় সকলের মাতা; তবে সগুণ ও নিগুণ ভাব নিয়া উপাসনাদির বহির্ভেদ তর্ক আছে বটে। নিগুণ উপাসক অপেক্ষা সগুণ উপাসকের সংখ্যা, অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তায় অবস্থিত লোকসংখ্যা অত্যধিক। লোক-হিতার্থ ও শিক্ষার্থ অনেক মহাপুরুষ নিলিপ্ত ভাবে তাহাদের সংস্রবে আসিয়া থাকেন। প্রাচীন আযাগণের মধ্যে বামদেব, বশিষ্ঠাদি; মাধ্যমিক যুগে উদালক, যাজ্ঞবল্ক্য, খেতকেতু প্রভৃতি; বর্তমান যুগে চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পবনহংসাদি। ইহাদের প্রদর্শিত আদর্শ সংসারী জীবন, বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রম চতুষ্টয়ের কাব্যপ্রণালী স্বশৃঙ্খল করার জন্যই বটে। নিলিপ্ত ও নিষ্কাম ভাবে অনাসক্তচিত্তে কার্য করার জন্যই আদর্শ জীবন। ঋষিগণের বাক্যে শ্রদ্ধা করিতে হয়। তাই ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র মাত্র ও শিবোধার্য্য করা সকলেবই কর্তব্য। ভগবান্ বলিয়াছেন—

“তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণস্তে কাব্যাকাব্যাব্যবস্থিতৌ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্ত্বমিহাহসি ॥”

(গীতা ১৬।২৪)

যেমন স্ববর্ণে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি বৃত্তিতে অর্জুনকে স্থিতিবান করার জন্যই কৃষ্ণজী গীতা কহিয়াছেন। যেমন মনু, যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণ-চতুষ্টয় গুণ কর্ম্মানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে, তেমনি প্রতি জীবনে বাল্য

যৌবনাদি ভেদেও কর্তব্যভেদ হয়। তাই ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই আশ্রম চতুষ্টয় স্থাপিত হইয়াছে। বাল্যে পিতামাতা ও গুরুর শাসনে থাকা কর্তব্য; তাই মহাভারতে পিতামাতার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া তপস্বী করিতে যাওয়ায় ব্রাহ্মণ কুমার যে সফলকাম হন নাই তাহার বর্ণনা ধর্ম্ম-ব্যব্ধের উপাখ্যানে আছে। স্বধর্ম্মে অর্থাৎ সহজাত ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান হইলে যে উহা ফলপ্রদ ও মঙ্গলাস্পদ হয় তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত উক্ত উপাখ্যানের ধর্ম্ম-ব্যব্ধ ও তাহার গৃহস্থ পত্নী। রামায়ণেও গুহক চণ্ডাল ও শবীরর উপাখ্যানে সহজাত ধর্ম্মে স্থিত হইয়া ধর্ম্ম-বিষয়ে উন্নতি লাভের ও ভগবৎরূপা লাভ করার বিষয় বর্ণিত আছে। উহারা সকলেই দিব্যদর্শনাদির অধিকারী হইয়াছিল।

স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দ্ভতি মানবঃ ॥ (গীতা)

আশ্রম হইতে আশ্রমাস্তরে শ্রেণীবদ্ধমত গেলে সকল দিকই সুখের হয়। সংসারে যে শ্রেণীতেই কেন থাকনা, ঈশ্বর উপাসনাদি দ্বারা চিত্ত নির্মল হয় ও শাস্তি পাওয়া যায়। অমূকের আছে, আমার নাই, না ভাবিয়া, শাস্তিতেই আনন্দ, ভগবান যা দিয়াছেন তাহাই বেশ, এইরূপ বুদ্ধিতে চলিলে শাস্তিলাভ হয়। এই আনন্দ ধারা সেই সচ্চিদানন্দ হইতেই সর্ব্বতঃ অনুস্রোত।

চিত্ত নির্মল হইলে, সদ্গুরুর প্রসাদে ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ হইলেই স্বয়ংপ্রভ জ্ঞান হৃদকন্দরে প্রকাশমান হয়। যেমন কাপড়ে রঙ দিবার পূর্বে কাপড় সাবান দিয়া কাচিতে হয়। সাবান দিয়া কাচায় রঙ ফলেনা। রঙ লাগান পৃথক্ ব্যাপার। যদিচ চিত্তের নৈর্মল্য সম্পাদন কর্ম্মসাপেক্ষ তথাপি, ব্রহ্মবিজ্ঞা অনুশীলন বা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন তর্কচ্ছলে কর্ম্ম হইলেও উহা তুষ্ণীভাব বিধায় অকর্ম্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। উহা-নির্মল্যই। কর্ম্ম সর্ব্বদাই সফলক হয় এবং ফল নিবন্ধন বন্ধনের হেতু হয়। শ্রবণ, মনন ও

নিদিধ্যাসন তদ্রূপ বন্ধনোপযোগী ফলদায়ক নহে । ইহা জ্ঞান বিকাশের দ্বারা যাবতীয় কর্মফলের বিনাশের হেতুভূত । যতক্ষণ কর্ত্তা, কারণ, কার্য , ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগ ; উপাসক, উপাস্ত ও উপাসনা , দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন , জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এইরূপ ভেদ ভাব চিত্তে জাগে, ততক্ষণ সে ব্যক্তি দ্বৈত পৰ্ব্বলই ডুবিয়া আছে জানিবে । সংসারে আসিয়া শব্দব্রহ্ম (বেদ) ও কার্যাব্রহ্ম (ঈশ্বর) চিন্তা ও ভজনা দ্বারা হৃদয় নিখিল হইলে, সৎগুরুর রূপায় জীব ঈশ্বর ও পরব্রহ্মের ঐক্যতাকরণ, “তত্ত্বমসি” বাক্যের বা “অহং ব্রহ্মাহ্মি” মহাবাক্যের স্বরূপ উপলব্ধি দ্বারা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয় । ইহার নাম জ্ঞান লাভ । ইহারই নাম মুক্তি । ইহাই তদ্বিষেণাঃ পরমপদলাভ । ইহাই মানব জন্মের কৃতকৃত্যতা ।

প্রিণ্টার—শ্রীকিশোরী মোহন নন্দী ।

“স্বস্ত্যপ্রেরণ”

৩৭।৭নং বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ।

B17106

